Luciferismo y Satanismo
Anexo I

Índice general

Capítulo 1

Luciferismo

El **luciferismo** es una doctrina esotérica, filosófica en el caso de las órdenes secretas y en algunos casos, religiosa como en algunas religiones minoritarias de la actualidad, que gira en torno a la figura del dios romano Lucifer, que a su vez es considerado como el ser portador de la Luz del intelecto. El luciferismo en general reniega del satanismo y asegura que Lucifer y Satán no son la misma entidad, sin embargo algunas organizaciones satánicas se consideran a sí mismas luciferinas.

1.1 Orígenes

El luciferismo gnóstico fue una doctrina primitiva del luciferismo y/ó del gnosticismo cristiano que promulgaba que Jesús era hijo de Lucifer, mientras que el Demiurgo, el dios del mal y creador del Universo material según la tradición gnóstica, era el verdadero dios de los judíos. Ya el ocultista y masón Eliphas Levi menciona a Lucifer en Dogma y ritual de Alta Magia.

1.2 Religiones luciferinas

1.2.1 Yazidismo

Es la religión nacional de la zona del Kurdistán. Aunque la mayoría de los kurdos son musulmanes muchos continúan practicando su religión tradicional, el yazidismo ó yezidismo. El culto yezidi aunque monoteísta, también es angélico y rinde culto al Ángel Pavo real, Melek Taus, identificado con Lucifer. Los yazidas creen que Melek Taus se rebeló contra Dios para dar conocimiento al Hombre pero fue perdonado y restaurado como jefe de los ejércitos celestiales.

1.2.2 Thelema

La escuela de libre pensamiento fundada por el político y escritor británico Aleister Crowley, basada en el mito de muerte y renacimiento del dios egipcio Osiris, identificado por los luciferinos como la versión egipcia de Lucifer. Thelema es una filosofía de vida basada en las máximas, “Haz tu Voluntad, será toda la Ley,” y “Amor es la Ley, Amor bajo Voluntad es la Ley”. El ideal de “Haz tu Voluntad” y su asociación con la palabra Thelema tiene su antecedente en François Rabelais, pero fue más desarrollada y popularizada por Aleister Crowley, quien fundó una escuela llamada Thelema basada en este ideal. La palabra misma es la transliteración al inglés del sustantivo en griego Koine θέλημα: “voluntad”, del verbo θέλω: querer, desear, propósito.

1.3 Sociedades secretas

1.3.1 Masonería

La masonería, sociedad secreta fundada en 1717, incluye la tradición luciferina en los altos grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, también en el Rito Egipcio de Memphis y Mizraim. Según algunos maestros masones, la masonería enseña que Lucifer, al cual alegorizan como intelecto (también llamado Samael y Baphomet), fecundó a Eva dando lugar a los cainitas, de los cuales descendió una larga estirpe que llega hasta Hiram Abif, protagonista de su leyenda de muerte y renacimiento más arraigada. Los cainitas, forjadores del hierro y de la piedra bruta, vendrían a representar a los intelectuales que transforman la humanidad y que dotan de libertad absoluta al hombre. La masonería, que por sus principios laicos y libre pensadores rechaza todo dogma religioso (exceptuando, en algunos talleres o logias, el culto rendido al Gran Arquitecto del Universo), no toma por ciertos estos relatos. La sociedad utiliza estas historias religiosas como vehículo para reflexiones sobre la moral humanista y forjar en el hombre el racionalismo y una actitud critica en el hermano.

1.3.2 Teosofía

La Teosofía considera que Lucifer, a quien llaman Metatrón, representa la luz de la razón, y que no es el mismo Satán. La revista oficial de la Sociedad Teosófica lleva por nombre Lucifer. Para sus promotores, la teosofía es el desarrollo de la filosofía y de la ciencia, por medio de diversas corrientes humanistas, y busca lo que haya en

ellas de sabiduría. El movimiento teosófico moderno fue impulsado por Helena Blavatsky (1831-1891) que, junto con Henry Steel Olcott (1832-1907) y William Quan Judge (1851-1896), fundaron la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva York en 1875.

1.3.3 Orden Hermética del Alba Dorada

Los fundadores de la Golden Dawn, una escuela separada de la Masonería inglesa, consideraban que la Masonería, tanto inglesa como universal, aunque era una escuela de moral muy admirable, se fundamentaba casi totalmente en los Grados Simbólicos y Filosóficos. Por lo cual buscaron crear una sociedad esotérica que salvara la tradición de los Caballeros Templarios, incluyendo el culto a Lucifer como Arcángel. La orden nueva fue fundada en Londres, en 1888, por William Wynn Westcott y Samuel MacGregor Mathers, el Duque de Wessex. Sin embargo, la Orden Hermética de la Aurora Dorada cuenta que este relato es simbólico y que se utilizó para velar la identidad de los Maestros que transmitieron el linaje a la Orden Iniciática; y sostiene que su linaje puede trazarse hasta la Orden Rosacruz Alemana, a través de Kenneth McKenzie, diplomático escocés, quien fuera iniciado en Baviera.

1.4 Luciferismo vs. satanismo

Si bien los luciferinos no se consideran satanistas –muchos rechazan el término enfáticamente– los satanistas sí se consideran luciferinos. Diversas organizaciones satánicas aducen ser luciferinas.

1.5 Organizaciones luciferinas

La Iglesia Mayor de Lucifer, fundada por Michael W. Ford; La Orden Martinista, fundada por Papus y Augustin Chaboseau ; The Ordo Luciferi y The Children of the Black Rose, creada por Nate Leved.

Capítulo 2

Yazidismo

El **yazidismo** (del kurdo: Êzidîtî o Êzidî, en árabe يزيدي o ايزيدي) es una religión preislámica de Oriente Medio de remoto origen.[cita requerida] Pertenece a la corriente minoritaria del yazdanismo, cuyas otras ramas, alevismo y yaresanismo,[cita requerida] se diferencian del yazidismo en que no practican la taqiyya (disimular la fe cuando está en juego la propia vida).[cita requerida] Estas tres ramas no coinciden geográficamente y los contactos entre ellas son poco frecuentes. Su principal ciudad santa es Lalish, en la provincia de Nínive, antes Mosul (Irak).

Los yazidíes forman una minoría preislámica cuyas raíces se remontan a 2000 a.c.[cita requerida] Hasta el siglo VII d.c. fue la religión oficial de los kurdos, pero luego la islamización obligatoria fue reduciendo su número.[1] Sin embargo, siguen siendo predominantemente de origen kurdo y la mayoría vive cerca de Mosul, existiendo pequeñas comunidades en Armenia, Georgia, Irán, Rusia (31.273 según el censo de 2002), Siria y Turquía. En total suman unos 800.000 fieles, aunque esta estimación es poco precisa debido al secretismo que envuelve a la confesión en cuanto al reconocimiento del propio credo. Desde el siglo XX algunos refugiados yazidíes viven en Europa (especialmente Alemania) y en América del Norte.[2]

2.1 Historia

Históricamente, los yazidíes son una minoría religiosa kurda. Probablemente hayan existido desde 2000 a. C. Aunque los yazidíes hablan un dialecto del kurdo, el kurmanji, su culto muestra una gran influencia de las antiguas religiones sirio-mesopotámicas, el zoroastrismo persa y el sufismo islámico.

Los yazidíes se autodenominan *Êzidî*, *Êzîdî* o, en algunas regiones, *Dasinî*, siendo este último un nombre tribal. Algunos eruditos afirman que el nombre “yazidí" proviene del persa *yazata* (ser divino), mientras que otros dicen que tiene su origen en el del califa omeya del siglo VII Yazid I (Yazid bin Muawiyah), asesino del imán chií Husayn ibn Ali, nieto de Mahoma. En cuanto a los yazidíes, creen que su nombre proviene de la palabra *Yezdan* o *Êzid*, que significan “Dios”, aunque en las lenguas vernáculas del Kurdistán el término *izid-u* (verbo) significa “mandar” o “amonestar”.

La religión yazidí es marcadamente sincretista: mientras que la imaginería sufí es observable en su vocabulario religioso, especialmente en su literatura esotérica, la mayor parte de la mitología yazidí no es islámica y su cosmogonía está emparentada con la de las antiguas religiones persas. Los primeros estudiosos de la religión yazidí trataron de describirla basándose en las religiones islámicas, persas o incluso paganas; sin embargo, los artículos publicados desde 1990 han mostrado que esta aproximación al yazidismo es demasiado simplista.

La teoría más aceptada actualmente presenta el yazidismo como fruto de un proceso sincretista de miles de años que culminó en el siglo XII al contactar los cultos locales del Kurdistán con el islam sufí traído a la zona por el jeque Adi ibn Musafir.[3]

2.1.1 Desarrollo

El sustrato de la religión yazidí se halla en las religiones de la antigua Persia, en particular el zoroastrismo de los siglos VII al IV a.C. de los kurdos del aislado valle de Lalish.

El cristianismo llegó a Persia en el siglo I d.C. de mano, según la tradición, del apóstol Santo Tomás. En el siglo VII, el islam invade toda la región y, aunque sus seguidores respetan a las *gentes del libro* (cristianos, judíos y zoroástricos), persiguen a estos últimos, de los que una parte se convierte y otra huye. Los adeptos del culto de Yazid, el califa omeya proscrito por el asesinato de Alí, se repliegan alrededor de Mosul, mezclándose con la población kurda y manteniendo sus orígenes y prácticas religiosas en secreto.

En el siglo XII, el maestro sufí Adi ibn Musafir, que por considerársele descendiente del califa omeya Marwan I tiene una buena acogida entre los kurdos, se instala en Lalish y enseña sus preceptos religiosos a la población de la zona.

2.1.2 Persecución

Tras la caída de Saddam Hussein, la comunidad yazidí fue objeto de ataques reiterados.[1] Esta religión, y sus

creyentes, ya había sido perseguida en varias ocasiones por el Imperio Otomano del siglo XVI al XIX y también ha sido perseguida por los yihadistas del Estado Islámico desde la ofensiva en el norte de Irak de 2014.[4][5] Los musulmanes fundamentalistas acusan a los yazidíes de adorar al demonio.[6][3]

2.2 Creencias

De acuerdo con la cosmovisión yazidí, Dios creó el mundo, que ahora está al cuidado de siete Seres Santos, conocidos como ángeles o *Heft Sirr* (los Siete Misterios). El superior es **Melek Taus** (*Tawûsê Melek* en kurdo), el Ángel del pavo real, que es considerado por algunos musulmanes y cristianos como Satanás o el Diablo al asimilarlo al Ángel Caído, Lucifer.[1]

2.2.1 Melek Taus

Yazidíes

Según la Enciclopedia de Oriente, "la razón de la reputación de los yazidíes de ser 'adoradores del diablo', se debe a otro nombre de Melek Taus, *Shaytan*, el mismo nombre que el Corán da a Satanás". Sin embargo, según el lingüista kurdo Jamal Nebez[*cita requerida*], la palabra Taus se asemeja al griego y está relacionada con las palabras *Theos*, Zeus, Deus y, de acuerdo con tal interpretación, Melek Taus es un ángel de Dios; para otras fuentes, Zeus, Júpiter, Deus, tendrían un antecedente en el término del proto-europeo: 'dyaus', que originalmente significó: 'la claridad', 'la fuerza', y en el mundo griego se concretaría en Apolo, al que estaba dedicada: 'la aurora con sus dedos de rosa'; no sería una fuente del mal, sino que lo consideran primero de los arcángeles. También dicen que la fuente del mal está en el corazón y el espíritu de los seres humanos, cosa que afirma el Nuevo Testamento Cristiano (Mt 15, 18).

Las fuerzas activas de la religión yazidí son Melek Taus y el jeque Adî. El *Kitêba Cilwe* ("Libro de la Revelación"), considerado como la palabra de Melek Taus y que recoge lo esencial de las creencias yazidíes, indica que Melek Taus asigna responsabilidades, bendiciones y desgracias según su voluntad y que no le compete a la raza de Adán cuestionarlo. El sheij Adî creyó que Melek Taus se había reencarnado en él: "estaba presente cuando Adán vivía en el paraíso, y también cuando Nemrud lanzó a Abraham al fuego. Estaba presente cuando Dios me dijo: 'serás el gobernante y señor de la tierra'. Dios, el compasivo, me dio siete tierras y el trono del Cielo".

2.2.2 Creación

Los relatos yazidíes de la creación son diferentes de los del judeo-cristianismo y el Islam. Cuentan que Dios creó primero, de su propia iluminación (*Ronahî* en kurdo, semejante a un término de ámbito similar del sánscrito: 'Ruh'= subir, crecer), a Melek Taus y los otros seis arcángeles fueron creados después. Dios ordenó a Melek Taus no inclinarse ante los demás seres. Cuando Dios creó a los otros arcángeles, les ordenó traerle el polvo (*Ax*) de la tierra (*Erd*), para construir el cuerpo de Adán. Después Dios dio vida a Adán de su propia respiración y mandó a todos los arcángeles para reverenciar a Adán. Ellos obedecieron, con excepción de Melek Taus. Al preguntarle Dios el por qué, Melek Taus le contestó: "¡Cómo puedo someterme a otro ser! Soy de tu iluminación, mientras que Adán fue hecho del polvo". Entonces Dios lo elogió y lo designó como líder de todos los ángeles y su enviado en la tierra. Por tanto, los yazidíes creen que Melek Taus es el representante de Dios en la superficie de la tierra, adonde desciende cada primer miércoles de Nisan (marzo/abril), en el día que celebran como el Año Nuevo. Creen que Dios creó a Melek Taus de su iluminación en esa fecha. Consideran que respetar y alabar a Melek Taus es una manera de reconocer su majestad y naturaleza sublime. Esta idea se llama "conocimiento del Sublime" (*Zanista Ciwaniyê*). El sheij Adî observó la historia de Melek Taus y creyó en él.

Una idea dominante del creacionismo yazidí es que todos los yazidíes son descendientes de Adán antes que de Eva.

2.2.3 Otras creencias y prácticas religiosas

Los yazidíes creen que el Bien y el Mal conviven en la mente y el espíritu humanos. Elegir entre ambos depende del propio ser humano. En este proceso, su devoción a Melek Taus es esencial, puesto que fue a él a quien Dios le dio a elegir entre el bien y el mal, y eligió el bien.

Los libros sagrados de los yazidíes son el *Kitêba Cilwe* (Libro de la Revelación) y el *Mishefa Reş* (Libro Negro).

Dos características claves e interrelacionadas del yazidismo son:

- Preocupación por la pureza religiosa.
- Creencia en la metempsicosis.

La primera de ellas se expresa en el sistema de castas, las normas alimentarias, la preferencia por vivir en las comunidades de yazidíes y la variedad de tabúes que gobiernan muchos aspectos de la vida.

La segunda es crucial: los yazidíes creen que los siete Seres Santos se reencarnan periódicamente en forma humana, llamada *koasasa*. También existe una creencia en la reencarnación de unas pocas almas yazidíes. Como los yaresaníes, los yazidíes usan la metáfora de un "cambio de ropa" para describir el proceso, que llaman en kurdo *kira guhorîn*.

La mitología yazidí también incluye descripciones del Cielo y del Infierno, y otras tradiciones que incorporan estas ideas en un sistema de creencias que incluye la reencarnación.

2.3 Sociedad

La sociedad yazidí es jerárquica. El líder secular es un emir o príncipe hereditario, mientras que un sheij principal dirige la jerarquía religiosa. Los yazidíes son extremadamente endogámicos, porque los miembros de las tres castas yazidíes (*murid*, *sheij* y *pir*) se casan solamente dentro de su respectivo grupo. Esto ha permitido conservar entre ellos a lo largo de los siglos las características físicas de su origen indoeuropeo: aun hoy, la mitad de su población tiene la piel clara, los ojos azules y el cabello rubio.[7]

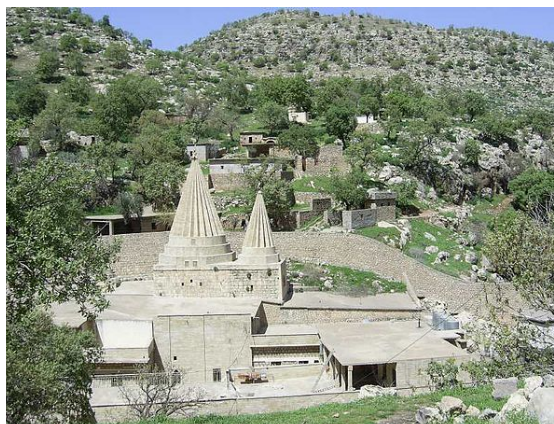
2.4 Prácticas religiosas

2.4.1 Rezos y celebraciones

Los yazidíes tienen cinco rezos diarios:[8] *Nivêja berîspêdê* (rezo del amanecer), *Nivêja rojhilatinê* (rezo de la mañana), *Nivêja nîvro* (rezo del mediodía), *Nivêja êvarî* (rezo de la tarde) y *Nivêja rojavabûnê* (rezo del anochecer). Los adoradores deben orientarse hacia el sol y, para el rezo del mediodía, hacia Lalish. Este rezo se acompaña de ciertos gestos. Estos rezos diarios no deben realizarse en presencia de extraños. El día sagrado es el miércoles y el de descanso, el sábado. También hay una festividad de tres días de duración en diciembre.

Se ha dicho que el santuario del templo de Chemera está ligado a la resurrección de Jesucristo. Creen que Dios mandó a Melek Taus a retirar la lápida que cubría la tumba de Jesucristo para que éste pudiera salir y que (Melek Taus) se quedó en el lugar del templo.

2.4.2 Peregrinaje

Tumba del jeque Adi en Lalish

El ritual más importante es el peregrinaje anual de seis días de duración a la tumba del sheij Adi en Lalish, al norte de Mosul.[8][9] Pese a ser sagrado para los yazidíes, no sólo contiene santuarios dedicados a la *koasasa*, sino también otros lugares importantes con simbología propia de otras religiones, como *Pirra selat* (puente Serat) y el monte Arafat. Hay dos arroyos sagrados que se llaman *Zamzam* y *Kaniya sipî* (el arroyo blanco). Un yazidí debe peregrinar a Lalish al menos una vez en la vida y aquellos que habitan en la región procuran visitar Lalish una vez al año, especialmente durante el *Festival de la asamblea*, que se celebra cada otoño del 23 de *Elul* al 1 de *Tishrei* (septiembre). Durante esta celebración, los yazidíes se bañan en el río, lavan figurillas de Melek Taus y encienden multitud de luces en la tumba del sheij Adî y de otros santos. También se sacrifica un buey, lo que, junto con la presencia en la iconografía yazidí del perro y de la serpiente, ha llevado a considerar que esta religión está relacionada con el mitraísmo. El sacrificio del buey simboliza la llegada del otoño y sirve para implorar lluvia durante el invierno, de forma que a la primavera siguiente la vida renazca. Además, en astrología, el buey es el símbolo de Tishrei.

2.4.3 Festivales

El año nuevo yazidí cae en primavera, poco después del equinoccio. En este día, las mujeres se lamentan en los cementerios, al son de la música de los *Qewals*, pero los demás eventos de este día son alegres.

2.5 Textos académicos sobre el yazidismo

1. Reshid, T. *Yezidism: historical roots*, International Journal of Kurdish Studies, January 2005.

2. Wahbi, T., *Dînî Caranî Kurd*, Gelawej Journal, N 11-12, Baghdad, 1940, pp. 51-52. (en kurdo)
3. Reshid, R. ‚*Etnokonfessionalnaya situasiya v sovremennom Kurdistane*. Moscú-Sant-Petersburgo: Naúka, 2004, p. 16. (en ruso)
4. Joseph, I. “Yezidi Texts”. The American Journal of Semitic Languages and Literatures, 1908-1909/XXV, 2, pp. 111-156.
5. Marie, A. 1911. “La découverte récente des deux livres sacrés des Yêzîdis”. Anthropos, 1911/VI, 1. pp. 1-39.
6. Drower, E.S. [E.S. Stevens]. Peacock Angel. Being Some Account of Votaries of a Secret Cult and their Sanctuaries. Londres: John Murray, 1941.
7. Kreyenbroek, F.G. “Yezidism - its Background, Observances and Textual Tradition”. Texts and Studies in Religion, 62. Lewiston, Queenston and Lampeter: Edwin Mellen Press, 1995.
8. Kurdoev, K.K. “Ob alfavite ezidskikh religioznykh knig” [Report on the alphabet of the Yezidi religious books]. Pis’mennye pamiatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vostoka. VIII godichnaia nauchnaia sessiia LO IV AN SSSR. Leningrad, 1972, pp. 196-199. (In Russian)
9. Kurdoev, K.K. “Ob avtorstve i iazyke religioznykh knig kurdov XI-XII vv. predvaritel'noe soobshchenie” [Preliminary report on the Kurdish religious books of the eleventh-twelfth centuries: their author and language]. VII godichnaia nauchnaia sessiia LO IV AN SSSR. Leningrad, 1971, pp. 22-24. (In Russian)
10. Menzel, Th. “Yazidi, Yazidiya”. The En
11. Allison, C. “YAZIDIS” in Encyclopedia Iranica

2.6 Notas

[1] El Mundo, ed. (14 de agosto de 2007). «Más de 200 muertos en Irak en el ataque más sangriento desde 2003». Consultado el 13 de junio de 2008.

[2] Reeves, Bob (28 de febrero de 2007). *Lincoln Iraqis call for protection from terrorism*. Lincoln Journal Star. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 28 de febrero de 2007.

[3] ABC, ed. (16 de agosto de 2007). «La comunidad yazidí en Irak, una minoría de etnia kurda que adora al diablo».

[4] El País, ed. (10 de agosto de 2014). «Bagdad denuncia la muerte de 500 yazidíes a manos de los yihadistas». Consultado el 16 de agosto de 2014.

[5] El País, ed. (16 de agosto de 2014). «El Estado Islámico asesina a 80 yazidíes en Irak por no convertirse al islam». Consultado el 16 de agosto de 2014.

[6] El País, ed. (11 de agosto de 2014). «Los yazidíes: una de las minorías acosadas y en declive en Irak». Consultado el 16 de agosto de 2014.

[7] «30 mujeres vengan el feminicidio y hacen temblar al Estado Islámico». 7 de mayo de 2016.

[8] «Yezidi Religious Tradition». *The Truth about the Yezidis*. YezidiTruth.org, A Humanitarian Organization, Sedona, AZ.

[9] Hedges, Chris (31 de mayo de 1993). «Sheik Adi Journal: Satan’s Alive and Well, but the Sect May Be Dying». *The New York Times*. Consultado el 21 de julio de 2007. «The Yazidis, who are part of Iraq’s Kurdish minority, had 100 of 150 villages demolished during the counterinsurgency operation against the Kurdish rebel movement that reached its peak in 1988. The campaign, which moved hundreds of thousands of people to collective villages, saw 4,000 Kurdish villages dynamited into rubble... The sect follows the teachings of Sheik Adi, a holy man who died in 1162, and whose crypt lies in the shrine in the Lalish Valley, about 15 miles east of Mosul. The shrine’s graceful, fluted spires poke above the trees and dominate the fertile valley... Like Zoroastrians they venerate fire, the sun and the mulberry tree. They believe in the transmigration of souls, often into animals. The sect does not accept converts and banishes anyone who marries outside the faith. Yazidis are forbidden to disclose most of their rituals and beliefs to nonbelievers.»

2.7 Referencias

- Williams, Kayla, and Michael E. Staub. 2005. *Love My Rifle More Than You*. W.W. Norton, New York. ISBN 0-393-06098-5
- Kaplan, Lawrence. 2006. Sinjar Diarist. Devil’s Advocates. The New Republic. Retrieved on April 14, 2007.

2.8 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Yazidismo**. Commons
- yeziditruth.org/
- «"Los adoradores del diablo en Irak"». *historiasdenuestroplaneta.com*.
- Der Jesidismus ein Beispiel für religiösen Synkretismus

Capítulo 3

Thelema

Thelema es una filosofía de vida basada en las máximas «haz tu voluntad: será toda la ley», y «amor es la ley, amor bajo voluntad». El ideal de «haz tu voluntad» y su asociación con la palabra *thelema* tiene su antecedente en François Rabelais (1494-1553), pero fue más desarrollada[1] y popularizada[2] por Aleister Crowley (1875-1947), quien fundó una religión[3] llamada **thelema**, basada en este ideal. La palabra misma es la transliteración al inglés del sustantivo en idioma griego koiné θέλημα (/zélema/): 'voluntad', que proviene del verbo *θέλω* (/zelo/): querer, desear, propósito. Algunos escritos del cristianismo primitivo usan esta palabra para referirse a la voluntad del dios Yahvé,[4] la voluntad humana.[5]

En el siglo XVI, François Rabelais usó *«thélème»* —la forma francesa de la palabra— como el nombre de una abadía ficticia en su famoso libro *Gargantúa y Pantagruel*.[6][7] La única regla de esta abadía era *«fay çe que vouldras»* (en francés moderno: *«fais ce que tu voudras»* o 'haz aquello que deseas'). Esta regla fue reavivada y usada en el mundo real a mediados del siglo XVIII por sir Francis Dashwood, quien la inscribió en la puerta de su abadía en Medmenham,[8][9][10][11] donde sirvió como lema del Club del Fuego Infernal.[8]

La misma regla fue usada en 1904 por Aleister Crowley[11][12][13] en *El Libro de la Ley*. Este libro contiene tanto la frase «haz tu voluntad» como la palabra *thelema*, en griego, la cual Crowley tomó para el sistema filosófico, místico y religioso que subsecuentemente desarrolló. Este sistema incluye ideas del ocultismo, yoga, y misticismo tanto oriental como occidental (especialmente la cábala).[14]

Shri Gurudev Mahendranath, hablando sobre *suechachara* —el equivalente sánscrito de la frase «haz tu voluntad»,[15][16][17] escribió que «Rabelais, Dashwood y Crowley deben compartir el honor de perpetuar lo que ha sido tan elevado ideal en gran parte de Asia».[11]

Según afirma Crowley en uno de sus libros principales, el comportamiento humano debe regirse por la siguiente máxima: «Haz tu voluntad será toda la ley» (*Liber Al vel Legis*, I:40), que a menudo se complementa con otra afirmación: «Amor es la ley, amor bajo la voluntad» (*Liber Al Vel Legis*, 57). Los seguidores de thelema (que reciben el nombre de telemitas) utilizan estas frases como eje central de su filosofía vital y su práctica esotérica.

3.1 Antecedentes históricos

La palabra *θέλημα* (thelema, /zélema/) aparece en el *Nuevo Testamento* en referencia a la voluntad humana y a la divina. Un ejemplo bien conocido es la oración del Padre nuestro: «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad *[θέλημα]* en la Tierra como en el Cielo» (*Evangelio de Mateo*, 6:10). Otras citas de la *Biblia* son:

> Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: «Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad *[θέλημα]*
>
> *Evangelio de Mateo*, 26:42

> Pero a todos los que lo recibieron les dio poder de venir a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre; 13. la cual no nació de sangre, ni de deseo *[θέλημα]* de hombre, sino que nació de Dios.
>
> *Evangelio de Juan*, 1:12

> Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad (*θέλημα*) de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.
>
> *Epístola a los romanos*, 12:2

> Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad *[θέλημα]* tienen ser y fueron criadas.
>
> *Apocalipsis*, 4:11

En el siglo V, san Agustín de Hipona escribió *«Dilige et quod vis fac»* ('Ama, y haz lo que quieras') en su sermón sobre el texto 1:7-8 del *Evangelio de Juan*.[18]

En el Renacimiento, un personaje llamado «Thelemia» representa la voluntad o el deseo en la obra *Hypnerotomachia Poliphili* del monje dominico Francesco Colonna. La obra de Colonna fue, a su vez, una gran influencia en el monje franciscano François Rabelais, cuya obra *Gargantúa y Pantagruel* incluye una ficticia abadía de Thélème.

3.1.1 Thélème de Rabelais

François Rabelais.

François Rabelais era un monje franciscano y más tarde benedictino del siglo XVI. Eventualmente abandonó el monasterio para estudiar medicina en Lyon en 1532. Fue ahí donde escribió *Gargantúa y Pantagruel,* una serie conectada de libros que cuentan la historia de dos gigantes —el padre (Gargantúa) y su hijo (Pantagruel) y sus aventuras— escrito de un modo extravagante y satírico. Es en el primero libro (capítulos 52-57) donde Rabelais escribe sobre la abadía de Thélème, construida por el gigante Gargantúa. Se burla de las instituciones monásticas, ya que su abadía tiene una alberca, servicio de mucamas y ningún reloj a la vista.[6]

Uno de los versos de la inscripción en la entrada de Thélème dice:

> Gracia, honor, loas, delicia.
> aquí se encuentran día y noche.
> Sanos cuerpos presentados
> con una buena mente
> persiguen aquí con entereza
> gracia, honor, loas, delicias.

Pero debajo del humor había un concepto muy real de utopía y sociedad ideal.[19] Rabelais da una descripción sobre cómo vivían los telemitas de la abadía, y qué reglas acataban:

> Sus vidas iban pasando no en leyes, estatutos, o reglas, sino de acuerdo con su propio libre albedrío y placer. Ellos se levantaban de sus camas cuando juzgaban conveniente; ellos en efecto comían, bebían, trabajaban, dormían, cuando lo desearan y estuviesen dispuestos a ello. Nadie les despertaba, ninguno se ofrecía a limitarlos en su comida, bebida, ni en ninguna otra cosa; pues así lo había establecido Gargantúa. En todo su dominio y estrictas formas de su orden había tan solo una cláusula a ser observada: haz tu voluntad.
> Porque los hombres que son libres, bien nacidos, bien educados y rodeados de buenas compañías, tienen ese instinto natural y esa espontaneidad —que les compelen a las virtuosas acciones y los aleja del vicio— que se llama honor. Esos mismos hombres, cuando por mero estancamiento y coacción son oprimidos, se alejan de esa disposición noble por la cual se encontraban inclinados a la virtud, para romper esas cadenas de servidumbre que tan tiránicamente les esclavizaban; pues le es cercano a la naturaleza del hombre el anhelar cosas prohibidas y el desear lo que le es negado.[6]

Muchos académicos piensan que el autor francés escribió desde una perspectiva específicamente cristiana[20][21][22][23][24][25][26][27] mientras apuntando hacia desacuerdos con la Iglesia.[22][24] Alexander Pocetto, de la Universidad Allentown de St. Francis de Sales, argumenta que Martín Lutero influenció a Rabelais. Él traza muchos paralelismos entre Rabelais y Francis de Sales.[4] M. A. Screech enfatizó las opiniones ortodoxas del escritor satírico.[20] Otra fuente tiene a Rabelais burlándose de Lutero y de la Iglesia desde una perspectiva reformista:

> La informalidad de las «masas» de Rabelais muestra que está de acuerdo con Erasmo de Rotterdam, quien denunció el ritual formalizado de la Iglesia romana como «judaico». La mayoría de los humanistas y reformadores despreciaron la celebración fija y repleta de convencionalismos de la Última Cena, llamándola idolatría. Las masas de Rabelais por lo tanto, muestran a los compañeros de Pantagruel en comunión entre ellos, compartiendo el «pan» y el «vino». [...] Entre reformadores radicales y conservadores extremos en la Iglesia, la moderación está en peligro de ser aplastada, y sin embargo Pantagruel mantendrá sus ideales independientemente del riesgo.[27]

Erich Auerbach en 1946 rechazó todo esto, escribiendo que lo revolucionario sobre la manera de pensar de Rabelais

> no es la oposición al cristianismo, sino la libertad de visión, sentimiento y pensamiento que produce su continuo jugar con las cosas, y que invita al lector a enfrentar directamente con el mundo y la riqueza fenoménica. En un punto, con toda seguridad, Rabelais toma posición, y es una oposición básicamente anticristiana; para él, el hombre que sigue su naturaleza es bueno, y la vida natural, sea de hombres o cosas, es buena…[28]

3.1.2 Francis Dashwood y el Club del Fuego Infernal

Sir Francis Dashwood adoptó algunas ideas de Rabelais[29] e invocó la misma regla en Francia cuando fundó un grupo llamado Monjes de Medmenham (mejor conocido como el Club del Fuego Infernal).[8][10][11] Una abadía fue establecida en Medmenham, descrita en la *Enciclopedia británica* (de 1911) como sigue:

> En Medmenham, en el Támesis sobre Marlow, hay fragmentos, incorporados a una residencia, de una abadía cirstense fundada en 1201; que se destacó en la mitad del siglo XVIII como el lugar de encuentro de un club de convivio llamado los Franciscanos por su fundador, Sir Francis Dashwood, después Lord le Despencer (1708-1781), y también conocido como el Hell-Fire Club, entre cuyos miembros políticos notorios destacan John Wilkes, Bubb Dodington y otros. El lema del club, fay Ce que voudras (Haz tu voluntad), inscrito en una puerta de la abadía, fue tomada de la descripción de Rabelais de la abadía de Thelema en su obra *Gargantúa y Pantagruel*.[8]

Tenemos poca evidencia directa de lo que el Club del Fuego Infernal de Dashwood hacía o creía.[30] El único testimonio directo proviene de John Wilkes, un miembro que nunca fue admitido en el círculo interior.[31][30] Él describe sus orígenes de la siguiente manera:

> Un conjunto de honorables, alegres compañeros, felices discípulos de Venus y Baco, se reunían ocasionalmente a celebrar a las mujeres y el vino y para dar más vitalidad a los festivos encuentros, se sumergieron en cada lujosa idea de los antiguos y enriquecieron sus propios placeres modernos con la tradición del lujo clásico.[32]

El grupo derivó más de Rabelais que la inscripción sobre la puerta, según la opinión del teniente coronel Towers, quien escribió «Mi interpretación de las cavernas permanece como he dicho, que ellas eran usadas como templo oracular dionisíaco, basado en la interpretación de Daswood de capítulos relevantes de Rabelais».[29]

Nathaniel William Wraxall en sus *Memorias históricas* (1815) acusó a los monjes de llevar a cabo rituales satánicos, pero estas acusaciones han sido desechadas como rumores.[30] Gerald Gardner y otros como Mike Howard[33] dice que los monjes adoraban a «la Diosa». Daniel Willens argumenta que el grupo probablemente practicaba masonería, pero también sugiere que Dashwood pudo haber sostenido secretos sacramentos católicos. Se pregunta si Wilkes hubiera reconocido una misa católica genuina, incluso si la vio él mismo e incluso si la versión secreta hubiera seguido el modelo al pie de la letra.[34] La Gran Logia canadiense de Columbia Británica y Yukon minimiza la conexión con la francmasonería.[30]

3.2 Las obras de Aleister Crowley

Aleister Crowley (1875-1947) era un ocultista inglés, escritor y provocador social. Rabelais era uno de los héroes de Crowley[35] y sus libros *Gargantúa y Pantagruel* pudieron haber dado a Crowley parte de su base filosófica para la Ley de Thelema,[12][36][11][13][1] en particular la frase «Haz tu voluntad».[37] En *The Antecedents of Thelema*, Crowley se refirió a Rabelais como «nuestro maestro»,[38] y Rabelais también fue incluido entre los Santos de la Ecclesia Gnostica Catholica junto con Virgilio, Cayo Valerio Catulo, William Blake, Rey Arturo, Carlomagno y Swinburne.[39]

En 1904, Crowley afirmó haber recibido *Liber AL vel Legis*, de una entidad llamada Aiwass, que iba a servir como la fundación del sistema religioso y filosófico llamado Thelema.[7][40] Crowley resumió su Ley de Thelema[41] en estos versículos del Libro:

- «Hacer tu voluntad será el todo de la ley»[42]
- «Amor es la ley, amor bajo voluntad»[43]
- «No hay más ley más allá de hacer tu voluntad»[44]

Shri Gurudev Mahendranath y otros han escrito que Crowley revivió la Ley Thelémica de Rabelais.[11][10][13][1] Aleister Crowley escribió en *The Antecedents of Thelema* (1926) que Rabelais «formuló en esencia la Ley de Thelema, muy semejante a como es entendida por el Master Therion en persona», e incluso que «la obra maestra de Rabelais contiene en singular perfección un pronóstico exacto del Libro que sería revelado por Aiwass a Ankh-f-n-khonsu 370 años después».[38] Pero el biógrafo de Crowley, Lawrence Sutin discrepa, escribiendo que en su opinión,

> Haciendo a un lado las cuestiones de profecías, Rabelais no fue precursor de Thelema. Jovial y asistemáticamente, Rabelais mezcló en su heterodoxo credo elementos del dominio de sí mismo de los estoicos y la espontánea fe y bondad cristianas.[2]

3.2.1 *El Libro de la Ley*

El sistema de Thelema de Crowley comienza con *El Libro de la Ley*, cuyo nombre oficial es *Liber AL vel Legis*. Fue escrito en El Cairo, Egipto durante su luna de miel con su nueva esposa Rose Crowley. Este pequeño libro contiene tres capítulos, cada uno lo escribió en una hora, comenzando al medio día, en Abril 8, Abril 9, y Abril 10, 1904. Crowley afirmó que tomó dictado de una entidad llamada Aiwass, a quien más tarde identifico como su Santo Ángel Guardián.[45]

Crowley escribió muchos comentarios al El Libro de la Ley (Thelema), el último lo escribió en 1925. Esta breve declaración llamada simplemente "El comentario" advierte contra el estudio del Libro y la discusión de su contenido, y afirma que toda "cuestión de la Ley debe ser decidida únicamente apelando a mis escritos " y está firmado por Ankh-af-na-khonsu.[46] Los únicos escritos conocidos de Ankh-af-na-khonsu aparecen en la Estela de la Revelación.

3.2.2 Voluntad Verdadera

De acuerdo con Crowley, cada individuo tiene una "Voluntad Verdadera", que debe distinguirse de los deseos y caprichos ordinarios del ego. La Voluntad Verdadera es esencialmente el "llamado" o "propósito" en la vida. El concepto de Crowley asume que esto incluye el objetivo de alcanzar la realización plena por esfuerzos propios y con la ayuda de ciertas personificaciones (avatares) de, las más de las veces, dioses egipcios, pero sin la ayuda del concepto judeocristiano de Dios o alguna otra autoridad divina.[47] Crowley creía que para descubrir la Verdadera Voluntad, uno debe liberar deseos de la mente Subconsciente del control de la mente consciente, especialmente las restricciones dadas a las expresiones sexuales, que él asoció con el poder de la creación divina.[48] Él enseñó que la Verdadera Voluntad de cada individuo está identificada con el Santo Ángel Guardián, un *Daimon* único a cada individuo.[49]

3.2.3 Escepticismo

Crowley enseñó a examinar de manera escéptica todos los resultados obtenidos mediante la meditación o la magia, al menos por el estudiante.[50] Él unió esto a la necesidad de mantener un registro mágico que trata de enlistar todas las condiciones del evento (véase prácticas y observancias).[51] En *Liber ABA (Magick, Book 4)* Parte 1 (escrito entre 1912 y 1913), Crowley hace este comentario optimista mientras delineaba similitudes entre varios maestros religiosos:

> Tan diversos como puedan parecer estas afirmaciones a primera vista, todos concuerdan en anunciar una experiencia de la clase que hace cincuenta años se hubiera llamado sobrenatural, hoy se llamaría espiritual, y dentro de cincuenta años tendrá un nombre apropiado de basado en el entendimiento del fenómeno ocurrido.[52]

3.2.4 Cosmología

La Thelema de Crowley deriva sus dioses y diosas principales de la Mitología egipcia. La más alta deidad en la cosmología de Thelema es la diosa *Nuit*. Ella es el cielo nocturno arqueada sobre la Tierra simbolizada en la forma de una mujer desnuda. Ella es concebida como la Gran Madre, la fuente última de todas las cosas.[53]

La segunda deidad principal de Thelema es el dios *Hadit*, concebido como el infinitamente pequeño complemento y consorte de Nuit. Hadit simboliza lo manifiesto, el movimiento y el tiempo.[53] Él también es descrito en *Liber AL vel Legis* como "la llama que arde en el corazón de cada Hombre, y en el núcleo de cada estrella."[54]

La tercera deidad en la cosmología de Thelema es *Ra-Hoor-Khuit*, una manifestación de Horus. Él es simbolizado como el hombre entronizado con la cabeza de halcón que lleva una vara. Es asociado con el Sol y con las energías activas de la magia thelémica.[53]

Otras deidades dentro de la cosmología de Thelema son:

- Hoor-paar-kraat (o Harpócrates), dios del silencio y la fuerza interior, el hermano gemelo de Ra-Hoor-Khuit.[53]
- Babalon, la diosa de todo placer, conocida como la ramera virgen.[53]
- Therion, la bestia sobre la que monta Babalon, quien representa el animal salvaje dentro del hombre, una fuerza de la naturaleza.[53]

3.2.5 Magia

La "magia (k)" de Thelema es un sistema de disciplina para entrenamiento físico, mental y espiritual.[55] Crowley definió magia (k) como "la Ciencia y Arte de causar Cambios en conformidad con la Voluntad"[56] Él recomendó la magia (k) como el medio para descubrir la Voluntad Verdadera[57] y escribió sobre lo que la Ley de Thelema dice acerca de, por ejemplo, trabajar con el plano astral.[58] Crowley describió el proceso general en "Magia (k), Libro 4":

> Uno debe encontrar por sí mismo, y estar seguros más allá de la duda, “quién” se es, “qué” se es, “porqué” uno es así… Siendo por lo tanto consciente del curso apropiado a seguir, lo siguiente es determinar las condiciones necesarias para seguirlo. Luego de eso, uno debe eliminar de sí mismo todo elemento ajeno u hostil al éxito, y desarrollar aquellas partes de uno mismo que son especialmente necesitadas para controlar las ya mencionadas condiciones.[52]

Prácticas y observancias

La práctica de magia (k) en Thelema es un asunto individual. Generalmente, las prácticas se diseñan para asistir en encontrar y manifestar la Voluntad Verdadera, aunque algunos también incluyen aspectos festivos.[59]

Crowley integró prácticas Orientales con prácticas mágicas Occidentales de la Golden Dawn[60] Recomendó un gran número de prácticas a sus seguidores, incluyendo:

- yoga básico (ásana y pranayama)[61]
- Ritual menor del pentagrama, para destierro e invocación (Golden Dawn)[59]
- *Liber Samekh*, un ritual para la invocación del Santo Ángel Guardián[59]
- *Liber Resh*, que consiste en cuatro adoraciones diarias al sol.[59]
- Mantener un diario mágico[62]
- Magia sexual en varias formas incluyendo prácticas masturbadoras, heterosexuales y homosexuales.[63]

3.2.6 Ética

Thelema es una filosofía individualista y no tiene conceptos éticos en el sentido usual.[64] Crowley escribió en “New Comment” to *Liber AL vel Legis* (II,28) que:

> No hay un estándar de lo que es correcto. La ética es sofistería. Cada Estrella debe seguir su propia órbita. Al infierno con los “principios morales”; no hay tal cosa.[65]

Liber AL vel Legis sí deja en claro ciertas normas de conducta. La más importante de ellas es “Hacer tu voluntad” que es presentada como “el todo” de la Ley, sin ninguna ley más allá de ella. Crowley escribió una gran cantidad de documentos adicionales presentando su opinión personal sobre la conducta de los individuos a la luz de la Ley de Thelema, por ejemplo: *Liber Oz*, *Deber*, y *Liber II*.

Liber Oz

Liber Oz enumera algunos de los derechos del individuo implícitos en el derecho superior de «hacer tu voluntad».[64] Para cada persona, estos incluyen el derecho a: vivir bajo su propia ley, vivir del modo que sea su voluntad, trabajar, jugar y descansar como sea la voluntad de cada quien, morir cuándo y cómo sea su voluntad; comer y beber lo que sea su voluntad; vivir donde sea su voluntad; moverse por el mundo según su voluntad; pensar, decir, escribir, pintar, moldear, construir y vestir según su voluntad; amar cuándo, dónde y con quien sea según su voluntad; y matar a aquellos que anularían esos derechos.[66]

Deber

Deber es descrito como «un apunte en las máximas reglas de conducta práctica a ser observadas por aquellos que aceptan la Ley de Thelema».[67] No es un *Liber* numerado como están todos los documentos que Crowley escribió para la A.·.A.·., sino que fue enlistado como un documento específicamente para la Ordo Templi Orientis.[67] Se encuentra dividido en cuatro secciones:[68]

- **A. Tu deber contigo mismo**: describe al yo como centro del universo, con un llamado para aprender sobre la naturaleza íntima de uno mismo. Aboga por desarrollar todas las facultades de manera balanceada, establecer la autonomía de sí mismos, y dedicarse al servicio de la Voluntad Verdadera.
- **B. Tu deber con otros**: llama a eliminar la ilusión de separación entre uno mismo y todos los demás, a pelear cuando sea necesario, a evitar interferir con las Voluntades de otros, a iluminar a otros cuando sea necesario y adorar la naturaleza divina de todos los demás seres.
- **C. Tu deber con la humanidad**: llama a que la ley de thelema sea la única regla de conducta. Que las leyes de cada lugar deberían tener el objetivo de asegurar la mayor libertad para todos los individuos. El crimen es descrito como siendo una violación de la voluntad verdadera de uno mismo.
- **D. Tu deber con los demás seres y cosas**: aboga por la aplicación de la ley de thelema a todos los problemas y afirma que «es una violación de la ley de thelema el abusar de las cualidades naturales de cualquier animal u objeto al impedir sus funciones propias» y «la ley de thelema ha de ser aplicada implacablemente para decidir cualquier cuestión de conducta».

Liber II

En *Liber II: El mensaje del Maestro Therion*, la ley de thelema es resumida de manera sucinta como «Haz según tu

voluntad: después no hagas nada más».[69] El autor también describe el ejercicio de la voluntad como una actividad infatigable sin apego al resultado, escribiendo: «La concepción es, por tanto, de eterno movimiento, infinito e inalterable. Es nirvana, solo que dinámico en vez de estático; y esto al final resulta siendo la misma cosa».

3.2.7 La Abadía de Thelema

Crowley no se dedicó de inmediato a la tarea de construir la nueva orden hermética cuya creación le había sido encomendada, sino que durante algún tiempo siguió con sus actividades investigadoras en el ámbito de la magia, que a menudo incluía el uso de alucinógenos, y múltiples aventuras sexuales. No fue hasta 1920 cuando decidió establecer en las proximidades de Cefalú (Sicilia, Italia) la Abadía de Thelema, con la intención expresa de que fuese un lugar mágico de experimentación, principalmente en el ámbito de la magia sexual. Asumiendo una identidad falsa, alquiló una casa, la Villa Santa Bárbara, y las tierras colindantes. Con los discípulos que reuniese en ese lugar, formaría el núcleo inicial del Nuevo Eón que le había sido profetizado 16 años antes.

Durante aquellos años, Crowley mantenía una relación con Leah Hirsig, que era tanto su amante como su colaboradora principal en las artes mágicas. Tenían un hijo en común, Hansi, y aquel mismo año Hirsig dio a luz al segundo, una niña, lo que retrasó su llegada a Italia. Además, Hirsig había convencido a una joven viuda, Ninette Shumway, para que fuese ayudante e incluso amante de Crowley, aunque ella se reservaba el papel de «Mujer Escarlata».

Crowley y sus acompañantes femeninas restauraron la sala principal de la casa como Templo para sus prácticas mágicas, pintando sus paredes, puertas e incluso las persianas con grandes frescos, al parecer en imitación del pintor francés Paul Gauguin, a quien Crowley consideraba un precursor de Thelema.

Entre las paredes decoradas del Templo se realizaron la mayor parte de las experimentaciones de Crowley durante 3 años, en las que se entregó a todo tipo de excesos con Lisa Hirsig y con su amante Ninette. Al parecer, entre las prácticas que se realizaron en la Abadía, además de ceremonias y encantamientos, hay que incluir numerosos actos de magia sexual (es decir, uso del sexo y del orgasmo como catalizadores de energías).

Diversas personas visitaron la Abadía entre 1920 y 1923, algunas de ellas con la intención de quedarse y ser discípulos de Crowley. La muerte de uno de ellos, Frederick Loveday, por beber agua contaminada de un charco, atrajo la atención de las autoridades italianas que expulsaron a Crowley de Sicilia.

La prensa sensacionalista británica realizó un gran escándalo apodando a Crowley como «el hombre más malvado del mundo».

3.3 Thelema como base filosófica de órdenes y sociedades secretas

En 1912, el Gran Maestre de la Ordo Templi Orientis, Theodor Reuss, visitó a Crowley en su casa de Londres y le acusó de haber publicado el secreto contenido en el Soberano Santuario de la Gnosis de su organización secreta. La O.T.O. es una sociedad oculta fundada en Alemania a principios de siglo y que hasta entonces había pasado bastante inadvertida. El material que supuestamente había sido plagiado por Crowley eran rituales de magia sexual. Crowley consiguió convencer a Reuss de su ignorancia sobre el secreto de la O.T.O., lo que condujo a Reuss a creer que todo respondía a una milagrosa coincidencia y, acto seguido, procedió a iniciar a Crowley en la O.T.O. en su grado máximo, lo que equivalía en la práctica a convertirle en jefe de la sede inglesa de la organización. Crowley aceptó gustoso y asumió por su parte el nombre mágico de Bafomet para su trabajo en la Orden.

En lo sucesivo, y de forma especialmente significativa a partir de la muerte de Crowley, la O.T.O. se convirtió en la principal organización transmisora del pensamiento thelémico.

Otras organizaciones que han asumido la Ley de Thelema en mayor o menor medida son la Fraternitas Saturni y la Sociedad de Thelema (ambas con su sede central en Alemania), así como la Logia Horus-Maat (de la estadounidense Maggie *Nema* Ingalls), entre otras.

3.4 Véase también

- Hexagrama unicursal

3.5 Notas

[1] Moore, John S.: «Aleister Crowley as guru», artículo en inglés en la revista *Chaos International*, n.º 17.

> Crowley es malentendido si es visto primariamente como el maestro de un nuevo camino de liberación, su yoga sexual y la abadía como medio para impartir esto, con la teoría detrás de esto reducida a la cruda esquematización de caminos a la iluminación, a veces entendida como una religión. Él era parte de una tradición más grande, más inteligible. El thelema en sí mismo es un ideal racional inteligible que data desde Rabelais, a través de sir Frances Dashwood. Crowley dio a esta distinguida tradición occidental un nuevo grado de desarrollo.
>
> John S. Moore

[2] Sutin, Lawrence (2002): *Do what thou wilt: a life of Aleister Crowley* (pág. 126). Nueva York: St. Martin's Griffin, 2002. ISBN 978-0-312-28897-6.

[3] Greer, John Michael (2003): *The new encyclopedia of the occult* (pág. 478). Llewellyn Worldwide, 2003. ISBN 1-56718-336-0

[4] Pocetto, Alexander T.: «Rabelais, Francis de Sales and the "Abbaye de Thélème"», artículo publicado en el sitio web De Sales. Consultado el 20 de julio de 2006.

[5] Véase

[6] Rabelais, François:

- Edición electrónica libre de *{{{título}}}* en el Proyecto Gutenberg

[7] Wilson, Robert Anton (1997): *The illuminati papers*. Ronin Publishing, 1997. ISBN 1-57951-002-7.

> El origen de «haz tu voluntad» es la abadía de Thelema, en el *Gragantúa y Pantagruel* de Rabelais. El Hell Fire Club estaba copiando deliberadamente a Rabelais. Crowley, por supuesto, había leído a Rabelais y sin duda conocía acerca del Hell Fire Club (la cual, por cierto, es más correctamente llamada Abadía de San Frances), pero él argumentó haber recibido la «ley de thelema» [...] desde una inteligencia superior que le contactó en El Cairo en 1904
> Robert Anton Wilson

[8] «Buckingham», artículo en inglés en la *Encyclopedia Britannica* (1911).

[9] «Thelema and buddhism», artículo en inglés en la revista *Journal of Thelemic Studies*, vol. 1, n.º 1, págs. 18-32; otoño de 2007

[10] Adams, Ron (2004): «Ecumenical Thelema», artículo en inglés en la revista *Ashé Journal*, vol. 3, n.º 4, págs. 71-78; equinoxio de primavera de 2004.

> Francis Dashwood, who revived the Rabelais «Abbey of Thelema».

[11] Mahendranath (1990).

> Muchos años después, Sir Francis Dashwood reavivió la abadía y su grandiosa ley en los campos de su residencia de campo no muy lejos de Londres. [...] En la historia más reciente, san Aleister Crowley, quien hizo mucho por reformar y reavivar la tradición ocultista occidental, en reverencia a la obra maestra de Rabelais también reavivó la ley thelémica; e incluso, por un periodo breve, estableció una abadía en una isla italiana. [...] Podría ser novedad a aquellos que lean este manuscrito, pero una idéntica regla o ley se ha sostenido con gran respeto en India y países vecinos por miles de años. Ha sido la filosofía amoral de los nathas, los tántricos, los santos siddhas y los sadhus. Hizo posible los parivrayakas (santos vagabundos sin hogar), y eventualmente llevó al más alto grado de logro espiritual hinduista conocido como avadhuta (el emancipado). Por lo tanto Rabelais, Dashwood, y Crowley deben compartir el honor de perpetuar lo que ha sido tan elevado ideal en gran parte de Asia.

[12] Skinner, Stephen (ed.): *The magical diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923*, n.º 12 (pág. 149). Weiser, 1996. ISBN 0-87728-856-9.

[13] Alamantra, Frater (2004): «Looking into the word: some observations», artículo en inglés en la revista *Ashé Journal*, vol. 3, n.º 4, págs. 39-59; equinoxio de primavera de 2004.

> Por lo tanto, podemos decir que —por la definición de Rabelais— un telemita es una persona que es libre, biennacida, bieneducada y capaz de interactuar en honesta compañía. Un telemita tiene un sentido inherente del honor un sentido de la proporción y discreción. [...] Gran parte de la obra de Crowley es una interpretación y una extensión de este sencillo resumen.

[14] Crowley, Aleister: «Liber XIII vel Graduum Montis Abiegni: A Syllabus of the Steps Upon the Path», texto en inglés, publicado en el sitio web Hermetic. Consultado el 7 de julio de 2006. Para confirmar que la orden en cuestión tomó el *Libro de la Ley* como un documento oficial de la orden de que «no debe cambiarse ni en el estilo de una letra», *A syllabus of the official instructions of the A∴A∴*, por Aleister Crowley. «Este libro es la fundación del nuevo aeón, y por lo tanto el todo de nuestra obra»; primera sección, lista de publicaciones clase "A". Consultado el 7 de julio de 2006. Y finalmente, por la parte de llamar «thelema» a la palabra de la ley, consultar: Crowley, Aleister: *Liber AL vel Legis*, I: 39-40.

[15] «Svecchachara [/swecha-chára/] es un término sánscrito cuyo significado aproximado es 'la práctica de seguir la voluntad de uno mismo' John, Jeffrey (2007): *Esalen: America and the religion of no religion* (pág. 430). University of Chicago Press, 2007. ISBN 0-226-45369-3

[16] Singh, Kapur; Singh, Piar; y Kaur, Madanjit (1989): *Pārāśarapraśna: an enquiry into the genesis and unique character of the order of the khalsa with an exposition of the sikh tenets* (pág. 16). Amritasar (India): Department of Guru Nanak Studies, Guru Nanak Dev University, 1989.

> La fuerza guiadora de esta filosofía religiosa es svecchachara, 'haz como te plazca', y su justificación psicológica está basada en las profundas meditaciones psicoanalíticas hinduistas.

[17] Woodroffe, John: *Shakti and shakta*, capítulo 27. ISBN 1-59547-920-1.

> Tal es el svechachari, cuyo camino es svechachara, o 'haz tu voluntad'.

[18] Agustín de Hipona: «Sermón sobre la Primera epístola de Juan *(7.8)*». Cf. Augustín *sobre Galatians 6:1*: «Y si haz de gritarle, ámalo por dentro; tú podrás exhortar, persuadir, reprender, enojarte; **ama, y haz lo que quieras**. Un padre después de todo, no odia a su hijo; y si es necesario, un padre le da a su hijo unos azotes; le inflige dolor, para asegurarse de su bienestar. Así que ese es el significado de "en espíritu de bondad"» (Gál. 6:1). Sermon 163B:3:1, *The Works of Saint Augustine: A New Translation for the 21st Century* (Sermons 148-153), 1992, part 3, vol. 5, p. 182. ISBN 1-56548-007-4

[19] Stillman, Peter G.: «Utopia and anti-utopia in Rousseau's thought», artículo en Rubin y Stroup (1999), pág. 60.

[20] Benson, Edward (1997): «Reseña del libro *Rabelais and the challenge of the gospel: evangelism, reformation, dissent*, de Michael Screech» (Baden-Baden: Éditions Valentin Koerner, 1992), publicada en la revista *Sixteenth Century Journal*, vol. 28, n.º 3, págs. 961-963; otoño de 1997.

> En 1959 […] Screech estaba escribiendo contra la opinión articulada primero por Abel Lefranc pero aún extensamente defendida en ese momento según la cual Rabelais era un librepensador de closet… Ned Duval ha mostrado recientemente que Rabelais estaba dispuesto a escribir una «antiépica» cristiana.

[21] Rigolot, Francois: «Rabelais, misogyny, and Christian charity: biblical intertextuality and the Renaissance crisis of exemplarity», artículo en la revista *PMLA*, v. 109, págs. 225-237; marzo de 1994.

[22] Williams, Alison (2006): «Sick humour, healthy laughter: the use of medicine in Rabelais's jokes», artículo en inglés en la revista *The Modern Language Review*, 101, pt. 3, págs. 671-681; 2006.

[23] Nash, J. C. (2002): «Fictional evil and the reader's seduction: Rabelais's creations of "l'Esprit Malign"», artículo en inglés en la revista *Romanic Review*, vol. 93, n.º 4, págs. 369-386; noviembre de 2002. Consultar también las fuentes citadas: Griffin & Screech.

[24] Krause, V. (1999): «Idle works in Rabelais' Quart livre: the case of the Gastrolatres», artículo en inglés en la revista *The Sixteenth Century Journal*, vol. 30, n.º 1, págs. 47-60; primavera de 1999

[25] Russell, A. P. (1997): «Epic agon and the strategy of reform in Folengo and Rabelais», artículo en inglés en la revista *Comparative Literature Studies*, vol. 34, n.º 2, págs. 119-148; 1997

[26] Marsh, L. (1997): «Of horns and words: a reading of Rabelais's signs», artículo en inglés en la revista *Romanic Review*, vol. 88, págs. 53-66; enero 1997. Considera el simbolismo cristiano como un evento de «palabras congeladas» (Reads Christian symbolism into "frozen words" event).

[27] Weinberg, F. M. (1995): «Layers of emblematic prose: Rabelais' Andouilles», artículo en inglés en la revista *The Sixteenth Century Journal*, vol. 26, págs. 367-377; verano de 1995.

[28] Aeurbach, Erich (1946): *Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature*. Princeton University Press, 2003. ISBN 978-0-691-11336-4.

[29] Towers (1987) citado en Coppens (2006)

[30] Grand Lodge of British Columbia and Yukon: «The Hellfire Clubs», artículo en inglés, publicado en el sitio web Free Masonry. Consultado el 22 de julio de 2006.

[31] Coppens, Philip (2006). *Hell, no damnation*. Consultado el 21 de julio de 2006.

[32] citado en Sainsbury (2006), p.111

[33] Howard, Mike: «The Hellfire Club», publicado en el sitio web Easy Web. Consultado el 22 de julio de 2006.

[34] Willens, Daniel. The Hell-Fire Club: Sex, Politics, and Religion in Eighteenth-Century England in *Gnosis*, verano 1992. Consultado el 22 de julio de 2006.

[35] Skinner, Stephen (ed). *The Magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923*, p. 79, n. 8. Weiser, 1996. ISBN 0-87728-856-9

[36] Meretrix, Magdalene. The Thelema Tradition en *Witchvox*, 14 de julio de 2001

[37] Skinner, p.149, n. 12

[38] Crowley, Aleister (1926). *The Antecedents of Thelema* en «Thelema Lodge Calendar for November 1993». Consultado el 4 de julio de 2006.

[39] Crowley, Aleister. Liber XV, The Gnostic Mass.

[40] Crowley, Aleister: «De Lege Libellum», en *The Equinox*, III (1). Detroit: Universal, 1919.

[41] Crowley, Aleister. «Liber II: The Message of The Master Therion» en *The Equinox* III (1). Detroit: Universal, 1919. Consultado el 6 de julio de 2006.

[42] Crowley, Aleister. *Liber AL vel Legis*, I:40

[43] Crowley, Aleister. *Liber AL vel Legis*, I:57

[44] Crowley, Aleister. Liber AL vel Legis*, III:60*

[45] Crowley, Aleister. *The Equinox of the Gods*. New Falcon Publications, 1991. ISBN 978-1-56184-028-1

[46] Crowley, Aleister. *Liber AL vel Legis*

[47] Frater U.D. *High Magic: Theory & Practice*. Llewellyn Worldwide, 2005. ISBN 0-7387-0471-7

[48] Sutin, p. 294.

[49] Hymenaeus Beta (ed.) in Crowley, Aleister. *The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King*, p. xxi. Red Wheel, 1995. ISBN 0-87728-847-X

[50] Crowley, Aleister. Liber O, I.2-5

[51] *Liber E vel Exercitiorum*, sección I.

[52] Crowley, Aleister. *Magick, Book 4*

[53] Orpheus, Rodney. *Abrahadabra: Understanding Aleister Crowley's Thelemic Magick*, pp. 33-44. Weiser, 2005. ISBN 1-57863-326-5

[54] Crowley, Aleister. *Liber AL vel Legis*, II,6.

[55] DuQuette, Lon Milo in Orpheus, Rodney. *Abrahadabra*, p. 1

[56] Crowley, Aleister. *Magick, Book 4*, Introducción a Parte III

[57] Gardner, Gerald Brosseau. *The Meaning of Witchcraft*, p. 86. Red Wheel, 2004. ISBN 1-57863-309-5

[58] "Acerca de los viajes en vuestro Cuerpo de Luz, o viajes Astrales y las según-llamadas Visiones, acerca esta Sabiduría en vuestro Corazón, Oh Hijo mío, que en esta Práctica, sean las Cosas Vistas y Escuchadas Verdades y Realidades, o sean ellas Fantasmas de la Mente, mantente fiel a este Valor Mágico Supremo, a saber: Mientras que la Dirección de dichos Viajes sea conscientemente deseada, y determinada por la Razón, y también inconscientemente deseada, por el Yo verdadero, dado que sin Él ninguna Invocación sería posible, tenemos aquí una Cooperación de Alianza entre el Yo Interno y Externo, y por lo tanto un Logro, siquiera parcial, de la Gran Obra." Crowley, Aleister. DE VIA PER EMPYRAEUM in *Liber Aleph Vel CXI: The Book of Wisdom or Folly* (cap. 15). Weiser Books. ISBN 978-0-87728-729-2

[59] DuQuette, Lon Milo. *The Magick of Thelema*

[60] Pearson, Joanne. *A Popular Dictionary of Paganism*, p. 44. Routledge, 2002. ISBN 0-7007-1591-6

[61] Orpheus, pp. 9-16, 45-52

[62] Wasserman, James. *Aleister Crowley and the Practice of the Magical Diary*. Weiser, 2006. ISBN 1-57863-372-9

[63] Urban, Hugh. *Magia Sexualis: Sex, Magic, and Liberation in Modern Western Esotericism*. University of California Press, 2006. ISBN 0-520-24776-0

[64] Hessle, Erwin. "The Ethics of Thelema" in *The Journal of Thelemic Studies*, Vol. 1, No. 1 (Autumn 2007).

[65] Crowley, Aleister. The Old and New Commentaries to Liber AL, II,28.

[66] Crowley, Aleister. Liber OZ

[67] Crowley, Aleister: *Magick, Book 4*, Appendix I: «Official Instructions of the O.T.O.», pág. 484.

[68] Crowley, Aleister. Duty.

[69] Crowley, Aleister. Liber II: The Message of the Master Therion

3.6 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Thelema**. Commons
- Texto completo del *Liber AL vel Legis* (en inglés)
- Texto completo del *Liber AL vel Legis* (en español)
- La A.'.A.'. via Frater Orpheus (en español)
- Pyramidos 671, portal a la A.'.A.'.en español
- Journal of Thelemic Studies (en inglés)
- «A complete introduction to the spiritual philosophy of Thelema», artículo en inglés publicado en el sitio web Thelema 101.
- «A collection of texts on the topic of Thelema», en el sitio web Internet Sacred Texts Archive.
- «Thelema for beginners», citas y enlaces acerca del thelema.
- The Law of Thelema, de Alexander Duncan.Thelema en Open Directory Project.
- *The Journal of Thelemic Studies*.
- *The Scarlet Letter*.

Capítulo 4

Lucifer

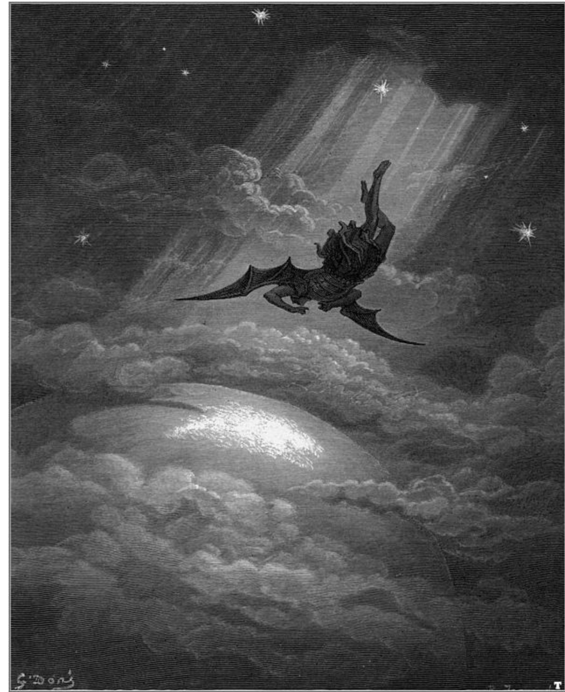
El Ángel Caído *(1877, Parque del Retiro, Madrid), obra de Ricardo Bellver inspirada en* El paraíso perdido *de Milton.*

Lucifer (del latín *lux* “luz” y *fero* “llevar": “portador de luz”) es, en la mitología romana, el equivalente del dios griego llamado Fósforo o *Eósforo* (Ἑωσφόρος) “el portador de la Aurora”. Este concepto se mantuvo en la antigua astrología romana en la noción de la *stella matutina* (el lucero del alba) contrapuesto a la *stella vespertina* o el *véspere* (el lucero de la tarde o “véspero”), nombres éstos que remitían al planeta Venus, que según la época del año se puede ver cerca del horizonte antes del amanecer o después del atardecer.

En la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría a quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándose en Satanás. Sin embargo, otras interpretaciones le atribuyen este nombre al mismo Jesús, como auténtico portador del título “estrella de la mañana”, principalmente basado en los textos 2 Pedro 1:19 y Apocalipsis 22:16.[1]

4.1 Lucifer en la tradición cristiana

La primera vez que se cita el nombre de **Lucifer** es en un texto del profeta Isaías (Is 14.12-14) de la Vulgata de San Jerónimo (siglo V), traducción que él hace de la Biblia, del griego (Nuevo Testamento) y hebreo (Antiguo Testamento) al latín, para designar a la palabra *Lucero*. En este texto se vislumbra el antiguo relato del ángel caído:

La caída de Lucifer, ilustración de Gustave Doré para El paraíso perdido *de John Milton.*

Español: *"¡Cómo has caído del cielo,* **Lucero***, hijo de la Aurora! Has sido abatido a la tierra dominador de naciones! Tú decías en tu corazón: “escalaré los cielos; elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios; me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo”*[2]

Latín: *“Quomodo cecidisti de caelo,* **lucifer***, fili aurorae?! Deiectus es in terram, qui deiciebas gentes!, qui dicebas in corde tuo: 'In caelum conscendam, super astra Dei exaltabo solium meum, sedebo in monte conventus in lateribus aquilonis; ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo'".*[3]

No obstante, además del sentido grecolatino del término, *Lucifer* ya era identificado por la tradición veterotestamentaria con una estrella caída, ya que en el lenguaje bíblico las estrellas representan a los ángeles.

Otro texto del profeta Ezequiel también podría ser ilus-

trativo:

“Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás: Así dice el Señor Yahveh: Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda; en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha pagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado; te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto, y has desaparecido para siempre.” (Ez 28.12-19)

Puede apreciarse que en un mismo mensaje tiene doble destinatario: va dirigido a Satanás pero también a un engreído rey humano. Aunque el mensaje va para el rey de Tiro, se dice que era ‘*querubín protector*’, que estaba *en el Edén*, pero luego fue “*precipitado a tierra*”... La **soberbia** fue lo que caracterizó todo el proceso de rebeldía. Satanás y los suyos pretendían asemejarse a Dios. Precisamente la **soberbia** es considerada como el más grave pecado (Salmos 18:14). De ella se derivaron todas las clases de perdición (Tobías 4:14). “*Ciertamente la **soberbia** creará contienda…*” (Proverbios 13:10; Habacuc 2:5).

Puede resumirse que Lucifer era un ángel muy hermoso que **por soberbia** se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento reconocido como un Ángel caído. Desde su rebelión es denominado “adversario” (en hebreo Satán -Satanás-).

- Dicha caída es lo que se relata en el Génesis, cuando Satanás es simbolizado como “la serpiente”.

- Durante los tiempos antiguos -Antiguo Testamento- Satanás estaba en el ámbito terrestre (había perdido su condición de querubín celestial), pero **podía retornar al cielo**. El relato de Job permite esa deducción:

“*Y dijo el Señor a Satán: ¿De dónde vienes tú? Y respondió Satán: He dado la vuelta por la tierra*” (Job 1:7; 2:2)

Siglos después, en tiempos de Jesús, estaba siendo juzgado (Jn 16:11), pero aún no había ocurrido lo fundamental. Jesús explica que el Reino de Dios tiene como fin contrarrestar “la autoridad y poder de Satanás”. Para confinarlo en tierra (sin retorno al cielo) era indispensable el sacrificio de Cristo. Eso fue lo determinante.

- “*... la sangre del Cordero*” determinó que “no tenga más lugar en el cielo”. (Apocalipsis 12 lo expresa en los versículos 11 y 8). Luego, la acción de arrojarlo por tierra es efectuada por el arcángel Miguel con sus ángeles. Las consecuencias de ese hecho se describen en Apocalipsis 12 versículos 7 al 11.

Para el diablo, lo trágico es que si antes podía subir al cielo (Zac 3:1), desde el triunfo de Cristo ha perdido ese privilegio, o sea, no puede volver hasta aquél nivel como “acusador” (Ap 12:8). Por eso la alegría celestial:

“*alegraos, ¡oh cielos, y los que moráis en ellos!* ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira...*”(Ap 12:12).*

El judaísmo consideraba a Lucifer y a Satanás como dos entidades separadas. Igualmente el gnosticismo considera a Satanás y a Lucifer dos personajes completamente diferentes, siendo el primero un terrible demonio y el segundo la sombra del logos, el divino tentador, el entrenador psicológico, aquel que pone a prueba al adepto para lograr la iniciación.

En el cristianismo ambos conceptos son identificados con el Diablo (*Apocalipsis* 12,9). La diferenciación radica en que Lucifer es el nombre del “Príncipe de los demonios” como ángel antes de su caída; y el nombre de "Satán" o Satanás, el que adopta después. (Ya que “Lucifer” significa en latín "*portador de luz*", mientras que “Satán” es "*adversario*" en hebreo).

Por lo demás, Lucifer forma parte también del panteón de deidades vuduistas, hecho éste que hace ostensible, una vez más, el carácter sincrético de este culto.

4.2 Lucifer en el espiritismo

Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía describe la potencia de Lucifer como algo que incita el humano a todas las exaltaciones, los falsos misticismos, el orgullo de elevarse sin frontera[4] y la de su opuesto Ahriman (equivalente de Satan) como algo que incita al humano a las supersticiones materialistas.[4]

4.3 Véase también

- Diablo
- Satanás

- Ángel
- Luciferismo
- Iblís

4.4 Referencias

[1] Diccionario Bíblico Nelson. p 386

[2] Isaías 14:12-14, esp.

[3] Isaías 14:12-14, lat.

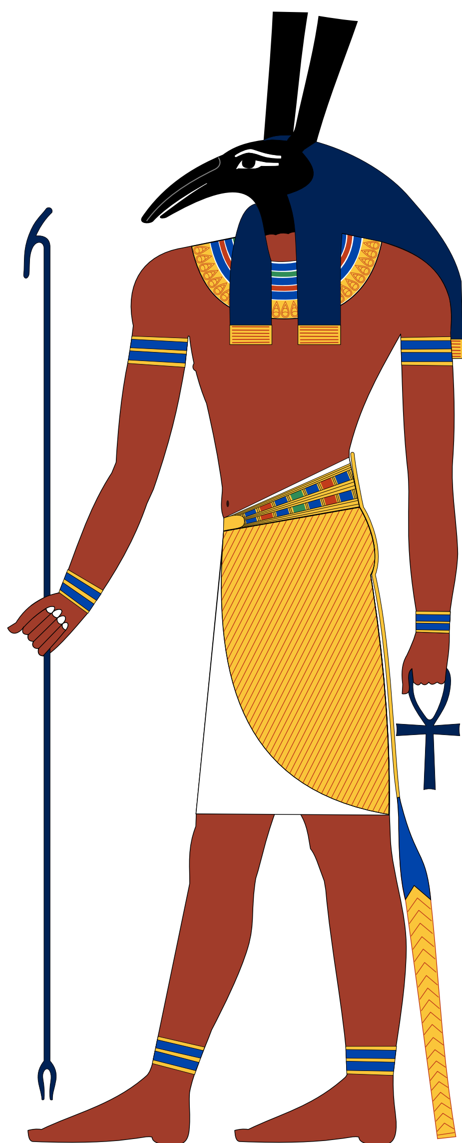
[4] Rudolf Steiner, *Lucifer y Ahriman*, Éditions Anthroposophiques Romandes, 1977, p.16

4.5 Enlaces externos

- Lucifer, creado como ángel de luz y belleza
- Artículo sobre el culto al demonio

Capítulo 5

Seth

Representación de Set

Seth, o **Set**, es un dios ctónico, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Seth fue la divinidad patrona de las tormentas, la guerra y también fue patrón de la producción de los oasis (dinastía XIX).

- Nombre egipcio: **Suty**, **Sutej** (*Setesh*, *Seteh*). Nombre griego: **Set** (*Seth*). Deidad griega: Tifón.

5.0.1 Iconografía

Ser animalesco cuadrúpedo que resiste toda clasificación zoológica, indicio de haberse tornado extraño para los egipcios desde los primeros tiempos.[1] Posee hocico curvado, orejas rectangulares y cola levantada, o forma humana con cabeza animalesca. La primera representación conocida se encuentra en la cabeza de maza del rey Horus Escorpión, un monarca de la dinastía 0.

Se ha interpretado la bestia que representó a Seth de muchas formas. Aunque no se ha podido determinar con exactitud, lo más probable es que sea un cerdo hormiguero.[2] A veces, portaba cetro uas y anj. Se supone también que era hermano de Neftis (quien también era su esposa), de Isis y Osiris. Seth mató a su hermano Osiris para quedarse con el trono y luego tuvo una fuerte batalla con Horus, a quien le quitó el ojo, Horus ganó y Seth se volvió el dios del desierto.

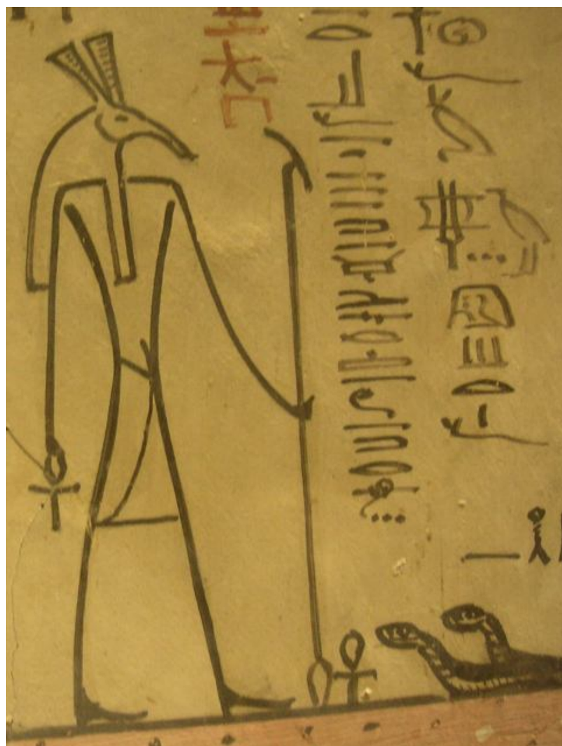
5.0.2 Mitología

Es un antiguo dios, originario de *Nubt* (Ombos), que posteriormente fue considerado deidad del desierto, uno de los dos ambientes que constituyen Egipto, que recibió como herencia de Geb. Venerado, temido y odiado por su cualidad de protector-destructor, Seth desempeñó el papel de hermano envidioso, representante del mal, al integrarse en el mito osiriaco, e incrementarse la devoción y popularidad al dios Osiris.

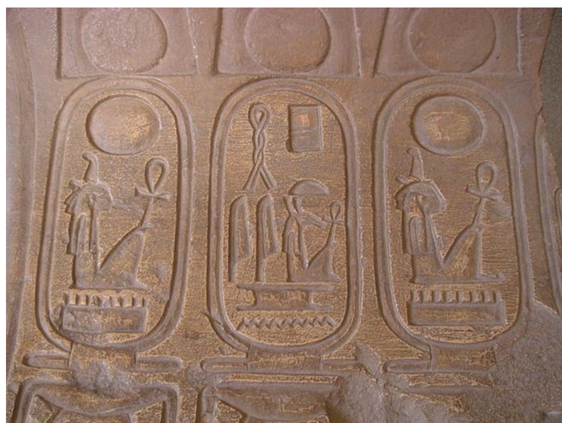
Durante el Nuevo Imperio se le consideró benévolo, siendo patrón de las armas, la guerra y de la producción de los oasis, haciéndose popular porque podía sembrar la confusión y la discordia entre los enemigos de Egipto.

Seth como dios protector

Seth fue asociado con las tormentas de arena, como dios del desierto, y protector de las caravanas que surcaban el país de los faraones. Debido a la extrema hostilidad

Seth representado en la tumba del faraón Tutmosis III.

Seth representado en el cartucho del faraón Sethy I, en la Lista Real de Abidos.

del clima desértico, Seth era visto como extremadamente poderoso, por lo tanto como una deidad principal.

Pese a ser considerado la antítesis de Osiris, muchas de sus acciones se deben más a su anormal fuerza y carácter que a su maldad. El asesinato de su hermano fue motivado por envidia, dado que en el reparto Seth recibe de Geb el terreno desértico, mientras que a Osiris le hace señor del Egipto fértil. Fue exiliado al desierto por su sobrino Horus, hijo de Osiris, en venganza por el asesinato de su padre.

Mientras que desde un principio se le acusa de ser el causante del robo del Sol y de traer la oscuridad se le considera un ser protector del faraón al final de la dinastía II, y durante la dinastía XV; a partir del Imperio Nuevo, también dios de la guerra y del ejército (dinastía XIX), aunque por breve tiempo.

También es el encargado de proteger la barca solar de Ra (el dios egipcio que simboliza al Sol), que desde la proa, combate diariamente a la temible serpiente Apofis.

5.0.3 Epítomes

La forma alternativa de pronunciar su nombre *Setesh* (stš), y más tarde *Sutej* (sutẖ), designa su supremacía, donde *sh-j* significan “majestad”. La exacta traducción de *Seteh* es desconocida, pero usualmente se interpreta como “pilar de estabilidad”, significado asociado a la monarquía.

Seth, fue el “Señor del Bajo Egipto” en la época predinástica y en el periodo tinita. Una de sus más comunes denominaciones era “grande en fuerza”. También se le llamó *Nubety*, que significa “El de la Ciudad del Oro”, en referencia a *Nubth* (Kom Ombo).

5.0.4 Culto

Durante el periodo tinita fue objeto de veneración oficial, siendo un dios tan importante como Horus en el reinado de Jasejemuy. En el periodo de dominación de los hicsos (dinastía XV), es un dios nacional y se le identifica con Baal y la ciudad de Avaris. Fue considerado abominable durante la dinastía XVII y parte de la XVIII, como reacción al enemigo hicso. Los ramésidas rehabilitan al dios, temporalmente, pues son originarios de la zona de culto a Seth, y se le asocia con los asuntos militares durante la dinastía XIX. Durante el primer milenio a. C., vuelve a ser el cruel asesino del dios Osiris.

Como dios mayor, Seth era protector del Alto Egipto, donde era venerado, principalmente en *Nubth* (Ombos; Kom Ombo), pero nunca gozó de culto por el pueblo egipcio, salvo algunas épocas de las primeras dinastías. Tuvo santuarios en Avaris, Abidos y Pi-Ramsés.

Uno de sus seguidores fue el gobernante hicso, Apopi I, el cual tomó a *Sutej* (Seth) como único señor, sin servir a ningún otro dios que hubiera en el país, y construyó un templo en su honor al lado de su palacio, en Avaris.

5.0.5 Nombres teóforos

Varios faraones llevaron su nombre, como Seti I (padre de Ramsés II), Seti II y Sethnajt, durante el Imperio Nuevo.

5.1 Referencias

[1] Hans Bonet: 1952.

[2] Te Velde, Henk (1977). *Seth, God of Confusion: A Study of His Role in Egyptian Mythology and Religion*. Brill. p. 13. ISBN 978-9004054028.

Referencias digitales

- Rosa Thode, *El panteón egipcio*, Seth en egiptologia.org

5.2 Bibliografía

- Marcelo Campagno (2004), en Ediciones del Signo, *Una Lectura de la Contienda Entre Horus Y Seth*. ISBN 987-1074-14-X

5.3 Véase también

- Set-animal (jeroglífico)
- Ash, dios asociado a Seth.

5.4 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Seth**. Commons
- Elisa Castel: *Gran Diccionario de Mitología Egipcia*, en egiptologia.com

Capítulo 6

Satanismo

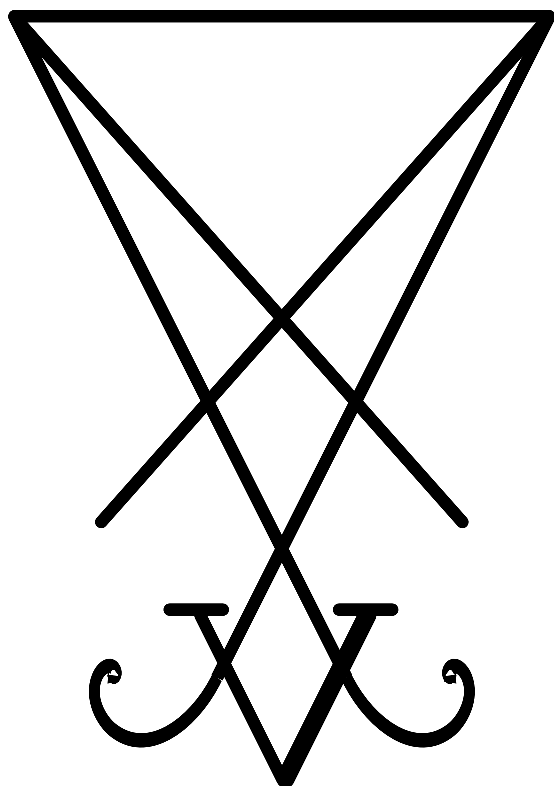
El pentagrama invertido se usa generalmente para representar el satanismo.[cita requerida]

El **satanismo** consta de un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales. Comparten las características de simbolismo, que incluye la veneración y admiración por Satán (o figuras similares). Se cree que Satán apareció por primera vez en la Biblia Hebrea, donde era un ángel que desafiaba la fe de los humanos y la religión. En el *Libro de Job* se le denominaba «el Satán (que significa «el acusador» o "contra de, enemigo de") y actuaba como el delator en el tribunal de Dios. Un personaje denominado «Satán» fue descrito dentro de los muchos evangelios de los primeros cristianos como el enemigo cósmico del hombre y el tentador de Jesús. Se desarrolló mucho más en amplitud y poder que el portador de Armagedón y Apocalipsis según está caracterizado dentro del *Libro de la Revelación*. Las religiones inspiradas por estos textos (judíos, cristianos y musulmanes) consideran a Satán tradicionalmente como un adversario o un enemigo; viendo su presencia e influencia en cada aspecto del papel acusatorio remontándose a la Creación y a la Caída del Hombre. La figura de Satán fue tratada de manera diversa, especialmente por los cristianos y musulmanes, como un competidor rebelde o celoso de los seres humanos, y caracterizado como un ángel caído o demonio dominando el infierno penitencial; Dios lo arrojó hacia la Tierra porque en el cielo estaba extraviando a los ángeles, los seres humanos, vagando por el planeta compitiendo por almas o proporcionando el ímpetu para todas las parodias mundanas. Particularmente después de la Ilustración Europea, algunas obras, tales como *El paraíso perdido*, fueron tomadas por los románticos y descritas como la presentación del Satán Bíblico, una alegoría que representa la crisis de fe, el individualismo, el libre albedrío, la sabiduría y el progresismo. Son pocas en número aquellas obras que en realidad mostraron a Satán como un personaje heroico pero sí que existen: George Bernard Shaw y Mark Twain son dos autores cuyas obras incluyen este precedente en el escrito que fue tomado por los religiosos satánicos.[cita requerida]

La legislación antibrujería, como la Ley británica Antibrujería de 1735 (*Witchcraft Act 1735*), no revocada hasta 1951, reflejó un fuerte sentimiento público en contra de la brujería y del satanismo. La religión satánica comenzó en 1966 con la fundación de la Iglesia de Satán.

Los grupos modernos satánicos (aquellos que aparecieron después de los sesenta) son muy diversos, pero hay dos tendencias muy importantes que se pueden ver como satanismo tradicional o teísta y satanismo ateísta. Los satánicos teístas veneran a Satán como un dios supernatural. Por el contrario, los satánicos ateos se consideran a sí mismos ateos y veneran a Satán simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Esta categorización del satanismo (que puede ser categorizado de otras formas, por ejemplo «tradicional» contra «moderno») no ha sido adoptada necesariamente por los satánicos en sí, quienes generalmente no especificarían a qué tipo de satánicos están adheridos[cita requerida]. Algunos satánicos[cita requerida] creen en Dios en el sentido de Fuerza Motriz, pero al igual que los satánicos ateos, todavía se adoran a sí mismos, debido a la creencia deísta de que Dios no juega ningún papel en las vidas mortales.

Cada «tipo» de satánico normalmente se referirá a sí mismo solo como «satánico» (salvo los seguidores del satanismo laveyano que se considerarán «satanistas»).[cita requerida]

Parte del sello de Lucifer procedente del Grimorium Verum*, es utilizado como símbolo de Satán por algunos satánicos.*

Pintura de Guido Reni.

6.1 Satanismo tradicional/teísta

El satanismo teísta (también conocido como «satanismo espiritual» o «satanismo tradicional») es la adoración o veneración a Satán como a una deidad. Comprende varios puntos de vista y puede incluir una creencia en la magia que es manipulada a través de un ritual. Los satánicos tradicionales a menudo encontrarán la inspiración en las fuentes antiguas (procedentes de la Biblia satánica de los años sesenta), como el libro *Satanism and Witchcraft* de 1862.[cita requerida]

6.1.1 Luciferismo

El término luciferismo a menudo se utiliza en diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica de la sabiduría y el conocimiento ocultos. Debido a la identificación popular entre Lucifer y Satanás es común que se les identifique como satanistas y algunos satanistas se consideren también luciferinos.[1] No obstante, existen grupos que rechazan la identificación prefiriendo asociar a Lucifer con el dios romano precristiano del mismo nombre, el Prometeo griego y el Dios de Luz del gnosticismo,[2] entre otros simbolismos y mitos característicos del ocultismo occidental.

6.1.2 Paladistas

«Paladistas» es el nombre que se le da a la supuesta sociedad del satanismo teísta, así como a los miembros que pertenecen a ella. El nombre «paladista» procede del término griego Palas (también Pallas) y hace referencia a la sabiduría. [cita requerida]

6.2 Satanismo ateísta

Contrariamente a la creencia popular, el satanismo LaVeyan no implica "culto al diablo" o adoración de los dioses. Es una filosofía atea que afirma el individuo como su propio "dios". Satanás (hebreo: שָּׂטָן śatanás, que significa "adversario") es visto como un símbolo de desafío para el conservadurismo de los principales corrientes filosóficas y religiosas, sobre todo las religiones abrahámicas, que ven a este personaje como su antítesis.

6.2.1 Satanismo simbólico

El satanismo simbólico (también denominado «satanismo moderno») es la práctica de las creencias religiosas, la filosofía y las costumbres satánicas. En esta interpretación del satanismo, el satánico no rinde culto a Satán en sentido teísta, sino que es contrario a todo credo espiritual, y defiende el hedonismo, el materialismo, el

individualismo, la apoteosis, la filosofía crowleyana y el antiteísmo.[cita requerida]

6.3 Satanismo informal o adolescente

En este contexto, los adolescentes utilizan símbolos satánicos como el pentagrama invertido, objetos de la misa negra o la imaginería demoníaca para conseguir una imitación del satanismo. Esta es una experiencia liminal (perceptible por los sentidos), pensada para impactar a los individuos susceptibles y no implica un interés real por los ritos, el simbolismo y la filosofía de las diversas formas de prácticas religiosas satánicas citadas anteriormente. Arnold Markowitz insinúa que esos adolescentes están al borde de sufrir un trastorno límite de la personalidad o están relacionados con problemas de salud mental, dificultades por el abuso de sustancias, trastorno por déficit de atención con hiperactividad u otras dificultades del aprendizaje que pueden conducir a la autolesión.[3][4]

El satanismo adolescente puede evolucionar dependiendo de cada individuo. Los jóvenes involucrados en este puede que hayan sido inculcados por medios de entretenimiento, pero luego interesados leyendo la Biblia negra o satánica de Anton Szvandor Lavey. Sin embargo, no se conocen suficientes casos concretos en los que tal afición haya degenerado en formas agresivas del satanismo; de hecho, la sencillez (y complejidad potencial) de algunas tesis de la filosofía laveyana pueden servir como base para una reflexión filosófica más profunda.

6.4 Organizaciones

6.4.1 La Iglesia de Satán

La Iglesia de Satán es una organización que se dedica a la aceptación del yo carnal, como se expone en la *Biblia Satánica*, escrita en 1969 por Anton Szandor LaVey.

6.4.2 La primera Iglesia Satánica

La primera Iglesia Satánica fue refundada el 31 de octubre de 1991 por Karla LaVey para continuar con el legado de su padre, Anton LaVey, autor de la Biblia Satánica. En la noche de Walpurgis (en alemán, *Walpurgisnacht*) del 30 de abril de 1966, día tradicional del Aquelarre, Anton LaVey fundó la «Iglesia Satánica», que más adelante pasaría a llamarse «Iglesia de Satán». Tras su muerte en 1997, una nueva administración asumió el control de la Iglesia de Satán y su sede se trasladó a Nueva York.

La hija de LaVey, la gran sacerdotisa Karla LaVey, sintió que no se hacía justicia al legado de su padre y decidió volver a fundar la Iglesia Satánica, que aún sigue funcionando en San Francisco, California, del mismo modo en que su padre la había dirigido cuando estaba vivo.

6.4.3 Satanistas de la Nueva Era

Esta rama del satanismo conforma la ideología satanista más numerosa en adeptos en Latinoamérica. Se les denomina «*Satanistas Nuevaeristas*», fundada el 13 de febrero del 2013 por el Maestro Aposento y Judas Kalid. Es una fraternidad filosófico-religiosa No-teísta creada por el sincretismo de Nueva era y **Satanismo** influenciados por el propio Satanismo LaVeyano y las enseñanzas esotéricas para la auto-deificación del Ser, o el acceso al conocimiento oculto que tanto hablaba Helena Blavatsky, y se retoman reformas en el satanismo en general, donde se establecen 13 nuevas «*leyes satanistas*» [5]

6.4.4 Orden de los Nueve Ángulos

La Orden de los Nueve Ángulos (ONA) pretende ser una organización satánica secreta que se ha mencionado en libros que exponen en detalle el satanismo fascista. En un principio, se formó en el Reino Unido y adquirió importancia durante las décadas de los ochenta y los noventa. Actualmente, se cree que la ONA «ha vuelto a ser una organización totalmente clandestina, al haber completado su misión de divulgar su obra».

En la república de Panamá, se abrió un capítulo continuando los trabajos de Anton Long el grupo sigue activo pero opera de manera clandestina.

6.4.5 El templo de Set

El templo de Set es una sociedad de iniciación al ocultismo que pretende ser la organización religiosa que lidere el «Camino de la Mano Izquierda» (en inglés *Left Hand Path*, opuesto a *Right Hand Path*, «el camino de la mano derecha», este último entendido como «el buen camino»). Fue establecido en 1975 por Michael A. Aquino y varios miembros del clero de la Iglesia de Satán, que la abandonaron por diversas discrepancias administrativas y filosóficas. La filosofía del templo de Set podría resumirse en «individualismo ilustrado», mejora de uno mismo a través de la educación personal, el experimento y la iniciación. Este proceso es diferente y característico dependiendo de cada individuo. Algunas personas que no son miembros del templo de Set encuentran la inspiración espiritual en el dios egipcio Set (o Seth) y comparten algunas creencias con la organización. En general, el sistema de creencia hace referencia al Setianismo.

El setianismo, en teoría, es similar al satanismo teísta. La principal deidad a la que se adora es el antiguo dios egipcio Set, dios de la adversidad. Se supone que Set es el Señor de las Tinieblas detrás de la entidad hebrea, Satán.

Los seguidores de Set le rinden culto a través del ritual de la Llama Negra.

6.5 Antes del satanismo moderno

Históricamente y principalmente en la civilización cristiana europea a través de los siglos (Vlad Draculea Vlad *Țepeș* --Empalador--, descendiente de cruzados de la orden del dragón --dracul = dragón/demonio--), pero también en los países musulmanes (por ejemplo, los Yazidíes), algunas personas o algunos grupos han sido descritos específicamente como adoradores de Satán o del diablo, o como seguidores de su obra. La preponderancia ampliamente extendida de estos grupos en las culturas europeas está en parte relacionada con la importancia y el significado de Satán en la cristiandad. Al observar el desarrollo histórico del fenómeno del satanismo en la lista que se detalla más abajo, parece evidente que, mientras los ejemplos de los primeros cristianos podían reflejar los triunfos de la Iglesia Católica en la superación de paganos y herejes (o para deshacerse de los oponentes, como en el caso de Urbain Grandier), en los ejemplos más tardíos (al menos desde los tiempos del Marqués de Sade en adelante) expresa clara y abiertamente el odio, hasta el punto del sacrilegio y la blasfemia en algunos casos, hacia la cristiandad y hacia la Iglesia Católica Romana en particular.

Algunas de las principales personalidades y grupos que han existido a lo largo de los siglos han sido:

6.5.1 En Oriente Medio

Los Yazidíes, una religión minoritaria de Oriente Medio que adora el Melek Taus, son a menudo mencionados como adoradores de Satán por algunos sectores de la religión musulmana dominante.[6]

6.5.2 En las culturas cristianas

- Los paganos que veneran a Pan, Atenea, Odín, Perkunas y otras deidades paganas; como se sabe, cualquier culto no-cristiano tiende a ser considerado satanista por el cristianismo[*cita requerida*], como pasa, en efecto, con los anteriores dioses, demonizados por la tradición (Por ejemplo, la Kali india tiende a ser juzgada etnocéntricamente como una diosa espantosa y lúgubre; el ya mencionado Pan, hombre-cabra de Grecia, es de hecho una viva imagen acogida por el cristianismo para personificar al diablo).

- Las brujas (a quienes la Iglesia Católica considera siervas del diablo), a las que se juzgaba en los tribunales de brujería (la caza de brujas) de la Edad Moderna en Europa.[*cita requerida*]

- Gilles de Rais (Francia, 1400).[*cita requerida*]

- Johann Georg Faust (Alemania, 1500).[*cita requerida*] Se le atribuye un gran número de instrucciones, en alemán y en latín, para hacer un pacto con el diablo, las cuales fueron recopiladas y publicadas en Alemania en unos cuantos volúmenes de *Das Kloster* (1845-1849).[*cita requerida*]

- Las personas involucradas en el *Poison affair*, como Catherine Deshayes y Etienne Guibourg (Francia, 1600). La documentación sobre su juicio es la principal fuente medieval de información acerca de la misa negra.[7][8]

- El Marqués de Sade (Francia, 1700), es descrito por algunos autores como devoto del satanismo.[9] Su obra describe gráficamente la blasfemia contra la Iglesia Católica por medio de una orgía(en su novela *Juliette*).

- En 1865 el poeta italiano contrario a la Santa Sede Giosuè Carducci publicó un poema exaltando a Satán como el dios de la razón, y expresando su odio hacia la cristiandad llamado *Inno a Satana* (*Himno a Satán*). (El poema de Carducci contiene ambas declinaciones italianas para Satán: Satana y Satani).

- Muchos adheridos al Decadentismo, como el autor polaco Stanisław Przybyszewski, el artista belga Félicien Rops, y el poeta francés Charles Baudelaire (que publicó su poema, *Les Litanies de Satan*, *Las letanías de Satán* en 1857) también se llamaban a sí mismos satánicos y crearon obras satánicas en arte y literatura.[10]

- Algunos movimientos franceses han sido ampliamente descritos como satánicos por escritores franceses del momento (finales del siglo XIX a principios del XX). La descripción más conocida disponible en inglés es la novela *Lá-Bas*, de 1891, obra de Joris-Karl Huysmans. Sin embargo, había otras muchas personalidades conocidas en Francia que estaban relacionadas con los círculos que Huysmans describía, como Joseph-Antoine Boullan, Stanislas de Guaita, Henri Antoine Jules-Bois, y Joséphin Péladan, que también escribieron sobre el satanismo en Francia o fueron acusados de satánicos ellos mismos.[11][12]

- También en esa época en Francia, la francmasonería fue descrita como satánica por la elaborada y completamente desacreditada «broma de Taxil».[13] Sin embargo, es cierto que algunas personalidades asociadas popularmente con el satanismo durante esa época (como Félicien Rops), también eran francmasones.

- Al menos dos sectas satánicas (o «luciferinas») existieron en Francia en la década de 1930. Una de ellas fue liderada por Maria de Naglowska, y llevaba a cabo rituales dedicados a Satán y a Lucifer.[14] La

otra, liderada por un antiguo sacerdote católico, celebraba una inversión de la misa latina (una «misa luciferina»), que incluía la frase «*In nomine Domini Dei nostri Satanae Luciferi Excelsi*», la cual reaparecería treinta años más tarde en la *Biblia Satánica* de Anton LaVey.[15]

- El *Ophite Cultus Satanas* («culto ofita a Satán»), grupo fundado en Ohio en 1948, afirmaba adorar a la serpiente ofita, a la que llamaban Satanás.

6.6 Satanismo en la música

El género musical llamado black metal, ha estado con frecuencia conectado con el satanismo, debido en parte al contenido de las letras de diversas bandas y al uso frecuente de imágenes ligadas a las creencias del *Left Hand Path* (mencionado anteriormente como el «camino de la mano izquierda») como el pentagrama invertido. La mayor parte de las veces estos músicos afirman que no creen la ideología satánica legítima, y a menudo se confiesan ateos o, en algunos casos, seguidores de religiones del *right-hand path* (mencionado anteriormente como «el camino de la mano derecha»), y argumentan que usan aquello que aparentemente es satánico con fines de entretenimiento y provocación,[16] como por ejemplo Tom Araya, del grupo de Thrash Metal, Slayer, quien se considera un católico practicante.

Glen Benton, vocalista y bajista de la banda Deicide, se proclamó una vez abiertamente practicante del satanismo tradicional o teísta, y en numerosas ocasiones ha hablado en público para profesar un acérrimo sentimiento anticristiano. Artistas del black metal noruego como Euronymous, de Mayhem, o Infernus, de Gorgoroth, o los suecos de Marduk, también se han identificado como satánicos y han promocionado activamente sus creencias.[17] Numerosos incendios de iglesias en algunas zonas de Noruega a principios de los noventa también se atribuyeron a jóvenes relacionados con el movimiento del black metal, que incluía a gente que afirmaba creer en el satanismo teísta o tenía una fuerte actitud «antilaveyana».

6.7 Denuncias

Roger Morneau denunció y compartió en sus libros su experiencia en el satanismo elitista durante su juventud en Montréal, hasta 1946 cuando se convirtió al cristianismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.[18][19]

El esoterista Franz Bardon en su novela esotérica[20] denuncia a algunas logias masónicas por su práctica del asesinato ritual y del satanismo.

6.8 Véase también

- Satán

6.9 Referencias

[1] Cavendish, 1983, pp. 296-297, *The Black Arts*

[2] Spence, L. (1993). *An Encyclopedia of Occultism*. Carol Publishing.

[3] Moriarty, Anthony (1992). *The Psychology of Adolescent Satanism*. Westport, CT, USA: Praeger.

[4] Markowitz, Arnold (2009). «The Extent of Satanism Amongst Adolescents». Cult Clinic. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2015. Consultado el 14 de octubre de 2009.

[5] http://www.satanistasnuevaeristas.com/leyes

[6] “The Devil Worshipers of the Middle East: Their Beliefs & Sacred Books” Holmes Pub Group LLC (diciembre 1993) ISBN 1-55818-231-4 ISBN 978-1-55818-231-8

[7] Extensively described in: Zacharias, Gerhard, *Der dunkle Gott: Satanskult und Schwarze Messe*, München (1964).

[8] Original sources: Ravaisson, François *Archives de la Bastille* (París, 1866-1884, volumes IV, V, VI, VII)

[9] Dr. Iwan Bloch, *Marquis de Sade: His Life and Work*, 1899: *“The Marquis de Sade gave evidence in his novels of being a fanatic Satanist.”*

[10] Jullian, Philippe, *Esthétes et Magiciens*, 1969; *Dreamers of Decadence*, 1971.

[11] Bois, Jules, *Le Satanisme et la Magie - avec une étude de J.-K. Huysmans*, París, 1895.

[12] Huysmans, J.-K., *Là-Bas*, 1891

[13] Waite, A.E., *Devil Worship in France*, 1896.

[14] Medway, Gareth, *Lure of the Sinister: The Unnatural History of Satanism*, 2001, page 18.

[15] *Messe Luciférienne*, in Pierre Geyraud, *Les Petites Églises de Paris*, 1937.

[16] Baddeley, Gavin. *Raising Hell!: The Book of Satan and Rock 'n' Roll*

[17] Garry Sharpe-Young (2007). *Metal: The Definitive Guide*.

[18] A Trip Into the Supernatural

[19] Reviews: Colleen Kelly, *Adventist Review* 174 (17 April 1997), p28. Loretta Parker Spivey, *Message* 67 (September–October 2002), p22

[20] Franz Bardon y Otti Votavova, *Frabato, el mago* (1979), editorial Alexandre Moryason, 2001

6.10 Bibliografía

- Michelet, Jules (1862). *Satanism and Witchcraft: The Classic Study of Medieval Superstition*. ISBN 978-0806500591. Considerada la primera obra moderna que discute el satanismo.
- Cavendish, Richard (1967). *The Black Arts: An Absorbing Account of Witchcraft, Demonology, Astrology, and Other Mystical Practices Throughout the Ages*. ISBN 978-0399500350. Resumen de la historia de la brujería, el satanismo y el culto al diablo en la última parte del libro.
- Passantino, Bob and Gretchen: *Satanism*: Grand Rapids: Zondervan: 1995.
- Zacharias, Gerhard (1980). *The Satanic Cult*. ISBN 978-0041330083. Traducción al inglés desde la versión alemana de Christine Trollope (1964).
- Wlodek, Nikodem (2004). *Satans Raw*.
- Medway, Gareth (2001). *Lure of the Sinister: The Unnatural History of Satanism*. ISBN 978-0814756454.
- Noctulius, Emperor (2007). *the path to satan*.
- Chornyisyn, Mykhailo (2009). *Hail Satan: A collection of Satanic verse by Mykhailo Chornyisyn illustrated by M.B.* ISBN 978-0557064892.

6.11 Enlaces externos

- Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre **satanismo**.Wikcionario
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Satanismo**. Commons
- Sitio oficial de la Iglesia de Satán
- Manifiesto de la Sinagoga de Satán
- Sitio de recursos Satanismo Teístico
- Sitio de Tolerancia Religiosa al Satanismo
- Primera Iglesia Satánica
- Satanismo Filosófico
- The 600 Club
- Iglesia Moderna de Satán
- Sitio oficial de Satanistas de la Nueva Era
- Satanismo Moderno
- Descripción, Filosofías y Justificación del Satanismo
- Satanism of All Types Both Fictional and Actual
- Satanismo Filosófico
- Allee Shadow Tradition FAQ, por John Allee, ex miembro de la Iglesia de Satán.
- The Order of Phosphorus, por Michael Ford, colaborador de *Left Hand Path*.
- Satanism-Today's official homepage
- Joy of Satan - Satanismo Espiritual
- Hermandad de Satán FAQ
- Temple of Naberius LHP Sinister
- Massimo Introvigne, *I satanisti. Storia, riti e miti del satanismo*, Sugarco, 2010

Capítulo 7

Templo de Set

El **Templo de Set** es una organización secreta de carácter iniciaciatica internacional fundada por el ex Teniente Coronel y francmason estadounidense Michael Aquino, quien solía ser miembro de la Iglesia de Satán de Anton LaVey.

7.1 Historia

El Templo de Set es una escisión de la Iglesia de Satán con unos puntos de vista muy diferentes teológicamente. El Templo fue consagrado en Santa Bárbara (California, Estados Unidos) durante el solsticio de verano de junio de 1975 por Michael A. Aquino, en un ritual de *"Gran Magia Negra"* en el cuál según las creencias setianas le fue inspirado a Aquino mediante escritura automática un texto sagrado titulado *The Book of Coming Forth by Night*.[1] En el mismo, también se le encomendó a Aquino divulgar que el verdadero nombre del diablo es Set, entidad que en el Antiguo Egipto representaba que lo no es bueno y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto.

El Templo fue fundado por antiguos miembros de la Iglesia de Satán liderados por Michael Aquino y que estaban en deshacuerdo con Antón LaVey debido cuestiones administrativas y filosóficas.[2] Michael Aquino se había unido a la Iglesia de Satán en 1969 y había escalado puestos rápidamente en la jerarquía de la Iglesia. Después de la escisión de 1975, Aquino creía que LaVey había perdido su autoridad, ya que el *"Príncipe de la Oscuridad"* le otorgó dicha autoridad a Aquino y a una nueva organización, el Templo de Set.[3]

El Templo de Set tiene su sede en la ciudad de San Francisco, aunque cabe destacar que no existe un edificio particular en donde el Templo de Set se reúna siendo esta sede únicamente oficinas administrativas. Aunque Aquino mantuvo una posición de liderazgo él salió del poder hace muchos años dando paso a otros Sumos Sacerdotes con el tiempo, el actual sumo sacerdote y presidente del Templo es James Fitzsimmons.

7.2 Creencias

Los adeptos al Templo de Set con llamados *"setianos"*. Aunque tienen un origen Satanista, no se consideran satanistas en sí. Su principal diferencia con la Iglesia de Satán es que ésta considera al diablo como una metáfora, mientras que el Templo de Set lo considera una entidad espiritual realmente existente. A pesar de esto, en la actualidad un setiano no tiene que creer en Set como un dios o ente metafísico real.[4]

El punto fundamental de la religión de Set es *"Xeper"*, un supuesto verbo egipcio que significa *"He entrado en Ser"* y que refleja el carácter de iniciación y auto-deificación que tiene que tener un setiano. El Templo de Set por lo tanto, venera el potencial mágico del individuo.

El Templo de Set tiene los siguientes niveles:

- Setiano (Primer Grado)
- Adepto (Segundo Grado)
- Sacerdote/Sacerdotisa (Tercer Grado)
- Magister/Magistra Templi (Cuarto Grado)
- Magus/Maga (Quinto Grado)
- Ipsissimus/Ipsissima (Sexto Grado)

Existen varias órdenes dentro del Templo de Set dedicados a diferentes tipos de investigación mágica. Por ejemplo una de éstas es la Orden del Trapezoide, cuyo particular enfoque es la magia rúnica del Norte de Europa.

7.3 Liderazgo

La organización está dirigida por un sumo sacerdote o sacerdotisa, que también es la cara pública del Templo. El sumo sacerdote es elegido entre los miembros de cuarto o más grados por el presidente del *Consejo de Nueve*. Este consejo gobernante tiene nueve miembros elegidos al sacerdocio (tercer grado o más alto), cuyo mandato dura nueve años y un nuevo miembro se elige cada año. El presidente del consejo es elegido entre los miembros

del consejo cada año. El consejo tiene el máximo poder gobernante en el Templo e incluso el sumo sacerdote es responsable ante él. El Templo también tiene un director ejecutivo, cuya tarea es tratar asuntos administrativos.

Desde su fundación en 1975, el templo ha tenido los siguientes sumos sacerdotes / sacerdotisas:[5]

- Michael A. Aquino (1975-1979, 1982-1996, 2002-2004)
- Ronald K. Barrett (1979-1982)
- Don Webb (1996-2002)
- Zeena Schreck (2002)
- Patricia Hardy (2004-2013)
- James Fitzsimmons (2013-Presente)

7.4 En la actualidad

En 2007 el Templo contaba con 200 miembros alrededor del mundo.[6] En el estado de California el Templo de Set está catalogado como una organización religiosa sin fines de lucro.[7]

Según un estudio, el Templo de Set y la Iglesia Mundial de la Liberación Satánica, son mayoritarias en los países europeos no anglosajones, mientras que la Iglesia de Satán es mayoritaria en los países anglosajones.

7.5 Véase también

- Michael Aquino
- Anton Szandor LaVey
- Iglesia de Satán
- Primera Iglesia Satánica

7.6 Referencias

[1] Aquino, Michael A. *The Temple of Set*, pp. 13–14, 178

[2] Lewis & Petersen 2005, 435

[3] Asprem 2012, p. 118

[4] Temple of Set introductory letter.

[5] (2013). “The Left-Hand Path and Post-Satanism: The Temple of Set and the Evolution of Satanism”. In Per Faxneld and Jesper Aagaard Petersen (eds.). The Devil’s Party: Satanism in Modernity. Oxford: Oxford University Press. pp. 209–228

[6] Faxneld & Petersen 2012, p. 223

[7] «California Secretary of State - California Business Search - Corporation Search Results». Consultado el 25 de septiembre de 2008.

7.7 Enlaces externos

- Templo de Set. Página web oficial
- Balanone - Temple of Set information

Capítulo 8

Primera Iglesia Satánica

La **Primera Iglesia Satánica** (en inglés: First Satanic Church) fue fundada el 31 de octubre de 1999 por Karla LaVey para continuar con el legado de su padre, Anton LaVey, autor de La Biblia Satánica y fundador de la Iglesia de Satán en 1966.[1]

8.1 Historia

En la noche de Walpurgis (en alemán, *Walpurgisnacht*) del 30 de abril de 1966, día tradicional del Aquelarre, Anton LaVey fundó la «Iglesia Satánica», que más adelante pasaría a llamarse «Iglesia de Satán». Tras su muerte el 18 de agosto de 1997, una nueva administración asumió el control de la Iglesia de Satán y su sede se trasladó a Nueva York, más concretamente al barrio de Hell's Kitchen, en Manhattan, en donde actualmente es liderada por el magister Peter H. Gilmore.

Karla LaVey, sintió que no se hacía justicia al legado de su padre y decidió volver a fundar la Iglesia Satánica, que aún sigue funcionando en San Francisco, California, del mismo modo en que su padre la había dirigido cuando estaba vivo.[2]

La Iglesia celebró la noche de Walpurgis en abril de 2005 en el *club nocturno 12 Galaxies* en San Francisco. También ese mismo año realizó un show en *Edinburgh Castle* en la misma ciudad durante la festividad de Halloween a beneficio de las víctimas de los huracanes Katrina y Rita. Desde 1998, la Primera Iglesia Satánica ha estado presentando un espectáculo anual durante el mes de diciembre llamado «Annual Black X-Mass Show». Estos eventos están abiertos al público, aunque la membresía no está abierta al público.

Actualmente, Karla LaVey promueve y patrocina eventos satánicos, espectáculos y conciertos. También conduce un programa de radio semanal en San Francisco.[3]

8.2 Referencias

[1] About the Church

[2] First Satanic Church religionfacts.com

[3] First Satanic Church Answers.com

8.3 Véase también

- Iglesia de Satán

8.4 Enlaces externos

- Página Web Oficial de la Primera Iglesia Satánica en inglés

Capítulo 9

Iglesia de Satán

La **Iglesia de Satán** es una organización religiosa legalmente oficial, fundada en la noche de Walpurgis de 1966 por Anton Szandor LaVey. Según su sistema, este día es el año I del reino de Satanás. Actualmente, el Sumo Sacerdote de la Iglesia de Satán es Peter H. Gilmore.

9.1 Características

A pesar de la gran creencia popular sobre el satanismo, la filosofía de Anton LaVey y su "iglesia" no podría diferir más de esta. Nada tiene que ver con hacer sacrificios o venerar al diablo, sino que LaVey acusa al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas, recordando las reflexiones de Friedrich Nietzsche y negando la figura del diablo o Satán como una entidad real y descriptible como lo es en las creencias populares, judeocristianas y de prácticamente todas las religiones. Acusa así al cristianismo de haber utilizado la idea del demonio para atemorizar a la gente, haciéndola su mayor benefactora en la Tierra. Considera, pues, a Satán como la representación de la inteligencia y la humanidad en la Tierra y se refiere a su descripción original según la biblia, en la que Satán era un ángel de Dios y pensó por sí mismo y se rebeló contra Él. El satanismo codificado por Anton LaVey y su iglesia promueve la indulgencia, el orgullo y la justicia. Reniega a toda costa del cristianismo, además de renegar de los sacrificios y profanaciones que otros proclamados "satánicos" realizan, a los que acusa de ser tan estúpidos como los cristianos y jugar su mismo juego, solo que del otro lado.

Al seguidor del satanismo se le denomina simplemente satanista, aunque algunos prefieren citar la vertiente filosófica para distinguirlos aquellos que creen en una deidad; así, la Iglesia de Satán afirma que no existen "tipos de satanistas": existen satanistas y cristianos adoradores del diablo. De esta forma, debe enfatizarse que las ideas compartidas por los satanistas no están relacionados con los "adoradores de demonio", pues se rechaza la noción de una dualidad entre el bien y el mal de este mundo, y se ve al mundo desde un punto de vista relativista donde, así, todo está permitido y nada puede ser prohibido pues es "humano" y está en la "inteligencia" de la tierra que es "Satán".

Es posible que las malas interpretaciones de las personas del común respecto del movimiento radique en que la Iglesia de Satán tiene algunos toques oscuros que tienden a ser asociados con el satanismo de la creencia popular, como la vestimenta ritual y el uso del Sigilo de Baphomet. Todo ello está estudiado y medido en un claro objetivo comercial y recaudador que viene a ser al fín y a la postre el objetivo de la difusión de estos equívocos.

La Iglesia de Satán nunca ha dado cifras de sus adherentes, pero se sabe que tiene miembros en cada nación del planeta. Dista mucho de tratarse de un movimiento de masas.

La Iglesia de Satán está reconocida legalmente en los Estados Unidos.

9.2 Escisiones

Hasta la fecha, ha habido tres grandes escisiones en el seno de la Iglesia de Satán:

- **Templo de Set:** Fue creado en 1975 por Michael Aquino, hombre de confianza de Anton Lavey. Uno de sus textos primordiales es *The Book of Coming forth by Night*, este libro fue escrito por Michael Aquino bajo la voz del dios Set.

- **Templo del Vampiro:** Fue fundado por Lucas Martel, amigo íntimo de LaVey en 1989. A pesar de escindirse de la Iglesia de Satán, jamás planteó una disputa áspera y violenta con la organización matriz. Antes bien, aun hoy prosigue la colaboración entre ambos grupos.

- **Primera Iglesia Satánica:** Fue una refundación y escisión de la Iglesia de Satán realizada el 31 de octubre de 1991 por Karla LaVey para continuar con el legado de su padre, Anton LaVey. Esto se debió a que tras la muerte de Anton LaVey, una nueva administración asumió el control de la Iglesia de Satán y su sede se trasladó a Nueva York, más concretamente al barrio de Hell's Kitchen, en Manhattan. Karla

LaVey sintió que no se hacía justicia al legado de su padre y decidió volver a fundar la Iglesia Satánica, que aún sigue funcionando en San Francisco, California, del mismo modo en que su padre la había dirigido cuando estaba vivo.

9.3 Símbolos

El pentagrama no es en sí un símbolo del satanismo, aunque éste se lo haya adjudicado para sí; el mismo en realidad representa los 5 elementos de la naturaleza, 4 físicos y el espiritual, siendo el 5º pico el que representa el espíritu éter o akasha, así que el pentagrama normal se puede interpretar como el dominio del espíritu sobre los demás elementos entre otros significados muy variados a lo largo de la historia (símbolo imperial, símbolo de la naturaleza, de la fertilidad, etc.) La otra forma de representar el pentagrama es el invertido o pentáculo (también asociado con la brujería).

El pentagrama original es uno de los iconos fuertes de la wicca y otras creencias y no tiene un significado satánico. Aun así el satanista está abierto a utilizar cualquier simbología que prefiera y con que se sienta cómodo y que usará, generalmente con fines comerciales, porque se considera al símbolo como representante del valor que el creyente mismo le de; a pesar de esto, es común ver tendencias específicas, como la Cabra de Mendes y otras simbologías, ciertas o inventadas, basadas en hechos o en fantasías que, al final, enriquecerán al promotor pues ninguno de estos símbolos tiene derechos de autor que satisfacer.

9.4 Véase también

- Anton Szandor LaVey
- La Biblia Satánica
- Peter H. Gilmore
- Primera Iglesia Satánica
- Templo de Set
- Michael Aquino

9.5 Enlaces externos

- Página web oficial de la Iglesia de Satán (en inglés)
- Página web oficial de la Primera Iglesia Satánica (en inglés) (fundada por Karla LaVey)
- Página web oficial de la Iglesia de Satán (en español)

Capítulo 10

Anton Szandor LaVey

Anton Szandor LaVey (nacido **Howard Stanton Levey**; Chicago, Illinois, 11 de abril de 1930 – San Francisco, California, 29 de octubre de 1997) fue un escritor y músico estadounidense, icono dentro del Satanismo y la cultura popular por ser el fundador de la Iglesia de Satán y también por ser proclamado como el *Papa negro*. Escribió varios libros, entre ellos la *Biblia satánica*, *The Satanic Witch*, *The Devil's Notebook* y fundó el sistema filosófico Satanismo LaVeyano, un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y las ideas de los filósofos que abogaban por el materialismo y el individualismo, por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta.

10.1 Biografía

Anton Lavey nació en Chicago, Illinois, hijo de Gertrude Augusta Levey y de Michael Joseph Levey. Su padre era ruso y su madre ucraniana, quienes emigraron a Ohio en 1893; ambos obtuvieron la nacionalidad estadounidense en 1900. El verdadero nombre de Anton LaVey era **Howard Stanton Levey**, y más tarde se llamó Anton Szandor LaVey. Cuando aún estaba en el instituto comenzaron a surgir en él las bases de sus ideales satanistas.

10.2 La Iglesia de Satán

La Iglesia de Satán fue fundada el 30 de abril de 1966 por Anton LaVey,[1] es la primera organización en la historia que abiertamente está dedicada a la profesión de lo que sus adeptos dicen es la verdadera naturaleza del hombre: que es una bestia carnal, que vive en un cosmos, el cual está permeado y motivado por las fuerzas oscuras a las cuales llaman Satán. Este grupo afirma que a través del transcurso del tiempo, el hombre ha llamado a esta fuerza por diferentes nombres, y ha sido rechazada por aquellos que su propia naturaleza les incita a separarse de la fuente de la existencia.[1]

10.3 Bibliografía

- *The Satanic Bible*. (Avon, 1969, ISBN 0-380-01539-0)
- *The Complete Witch*, o, *What to do When Virtue Fails* (Dodd, Mead, 1971, ISBN 0-396-06266-0); reeditado como *The Satanic Witch* (Feral House, 1989, ISBN 0-922915-00-8); revisado y con una introducción por Peggy Nadramia, y epílogo de Blanche Barton (2003, ISBN 0-922915-84-9).
- *The Satanic Rituals* (Avon, 1972, ISBN 0-380-01392-4)
- *The Devil's Notebook*. Kenneth Anger y Anton Szandor LaVey (Feral House, 1992, ISBN 0-922915-11-3)
- *Satan Speaks!*, introducción de Blanche Barton y prólogo de Marilyn Manson. (Feral House, 1998, ISBN 0-922915-66-0)

10.4 Grabaciones

- «The Satanic Mass», LP (Murgenstrumm Records, 1968; CD remasterizado con una pista extra, «Hymn of the Satanic Empire, or The Battle Hymn of the Apocalypse», (Amarillo Records, 1994); Mephisto Media, 2001)
- «Answer Me/Honolulu Baby», 7” single (Amarillo Records, 1993)
- «Strange Music», 10” EP (Amarillo Records, 1994; en la actualidad en Reptilian Records)
- *Satan Takes A Holiday*, CD (Amarillo Records, 1995; en la actualidad en Reptilian Records)

10.5 Véase también

- Maestros de la sospecha
- Blanche Barton

- Peter H. Gilmore
- Peggy Nadramia

10.6 Referencias

[1] «Bienvenidos al sitio web oficial de la Iglesia de Satán». *churchofsatan.com* (en inglés). Consultado el 5 de marzo de 2013.

10.7 Enlaces externos

- (en inglés) Sitio web oficial churchofsatan.com
- (en español) Sitio web oficial iglesiadesatan.com

Capítulo 11

Biblia satánica

La **Biblia Satánica** (también conocida como la **Biblia Negra**) es una obra de tipo filosófico-religioso escrita por Anton Szandor LaVey, quien fue fundador de la Iglesia de Satán y el más popular exponente del satanismo contemporáneo. Es una obra que contiene los fundamentos ideológicos, ensayos y rituales satánicos, en los cuales fundamenta las bases de la Iglesia de Satán, movimiento existencialista que LaVey iniciaría en 1966.

11.1 Generalidades

Fue publicada en el año de 1969, por Avon Books un sello de HarperCollins Publishers, escrita originalmente en inglés y traducida posteriormente a varios idiomas, incluido el español, cuya última traducción fue realizada en el año 2008 a cargo de Esther Valverde. En esta obra, Anton Szandor Lavey trata en su generalidad acerca de la filosofía satanista contemporánea, extrayendo sus fundamentos principalmente del existencialismo de Friedrich Nietzsche, de quien muchas veces hace citas textuales que menciona en La Biblia Satánica, incluyendo parte de los aforismos nietzschenianos de obras como Aurora, La gaya ciencia y Más allá del bien y del mal. Las influencias de Szandor LaVey emanan asimismo de escritos ocultistas incluyendo cierta filosofía de Aleister Crowley de quien, aunque en sus textos reniega y hasta acusa de impostor, recoge una gran cantidad de ideas.

11.1.1 Dedicatoria

En la edición en español consta únicamente una dedicatoria al inicio de la publicación que dice textualmente “Para Diane”.

Sin embargo, en las primeras ediciones en inglés había extensas dedicatorias a todas las personas que habían influido en la obra de LaVey, constando en su primera edición una dedicatoria a Bernardino Nogara (mal impresa como “Logara”), Karl Haushofer, Rasputin, Sir Basil Zaharoff, Alessandro Cagliostro, Barnabas Saul, Ragnar Redbeard, William Mortensen, Hans Brick, Max Reinhardt, el sociólogo norteamericano Orrin Klapp, Fritz Lang, Friedrich Nietzsche, W. C. Fields, P. T. Barnum, Hans Poelzig, Reginald Marsh, Wilhelm Reich y Mark Twain.

La segunda edición incluye el agradecimieno a Howard Hughes, Marcello Truzzi, Marilyn Monroe, William Lindsay Gresham, Hugo Zacchini,[1] Jayne Mansfield, Fredrick Goerner, Nathaniel West, Horatio Alger, Robert E. Howard, George Orwell, H. P. Lovecraft, Tuesday Weld, H.G. Wells, Harry Houdini, Togare (el león que fue mascota de LaVey) y Los nueve hombres desconocidos.

11.2 El libro

11.2.1 Fachada

La portada de la última edición del libro es de pasta rígida (ciertas ediciones incluyen una cubierta de papel), con la forma de una bóveda con inscripciones y figuras góticas, en cuyos extremos horizontales constan dos golpeadores con forma de demonios. En el centro superior de la portada del libro está dibujada una estrella de cinco puntas ensangrentada, apareciendo debajo la inscripción “Anton Szandor Lavey” y debajo “La Biblia Satánica Negra”.

11.2.2 Introducción

La introducción está a cargo del magus Peter H. Gilmore, quien se desempeña en calidad de Sumo Sacerdote de la Iglesia de Satán, en cuyas páginas hace un relato de su experiencia dentro de la Iglesia de Satán, explica la filosofía en la cual se fundamentan sus creencias y hace mención de la biografía y creencias personales de Anton Szandor Lavey, quien fuera su amigo más cercano.

11.2.3 Prefacio

En el prefacio de la obra, Anton Szandor Lavey menciona las razones de su deber al escribir la Biblia Satánica, rechazando las diversas religiones y la forma de cómo la magia ha sido llevada a través de la historia a manera de secreto. Explica que en el libro de la Biblia Satánica, él está dispuesto a desvelar los secretos que los magos han

guardado con todo recelo. Al final aparece la firma de su puño y letra: "Anton Szandor Lavey. La Iglesia de Satán. San Francisco, noche de Walpurgis de 1968".

11.2.4 Prólogo

En el prólogo, Anton Szandor LaVey escribe un discurso símbolico en contra de las tradiciones religiosas e invita a sus seguidores a rebelarse contra el "Sendero de la Mano Derecha". Consta de una pequeña y muy compacta referencia de ideas que le llevan finalmente a su rebelión en contra del cristianismo y las religiones tradicionales y del por qué hace llamar a su iglesia "La Iglesia de Satán". Según LaVey los representantes del cristianismo han jugado con escasa convicción al juego del diablo para pagar las hipotecas de sus templos, cayendo en la inmoralidad, por lo que el satanismo representa lo contrario a la inmoralidad e hipocresía de las iglesias cristianas.

En la cabeza de la página figura un símbolo alquímico, LaVey hace mención de nueve afirmaciones satánicas (los aspectos que, según LaVey, explican mejor el simbolismo de Satanás bajo una definición verdaderamente satánica), las cuales se tomarán en cuenta para la plena comprensión de lo que posteriormente se menciona.

1. Satán representa complacencia, en lugar de abstinencia
2. Satán representa la existencia vital, en lugar de sueños espirituales
3. Satán representa la sabiduría perfecta, en lugar del autoengaño hipócrita
4. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos
5. Satán representa la venganza, en lugar de ofrecer la otra mejilla
6. Satán representa responsabilidad para el responsable, en lugar de vampiros psíquicos
7. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su "divino desarrollo intelectual", se ha convertido en el animal más vicioso de todos
8. Satán representa todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional
9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo.

11.3 AIRE: El libro de Lucifer (La iluminación)

En este libro se escriben las bases ideológicas del satanismo contemporáneo. Se divide en doce capítulos.

11.3.1 Se busca a Dios vivo o muerto

Explica en este capítulo la caída de lo establecido, la muerte de las religiones, lo que cada día se vuelve más evidente debido a que los representantes de las religiones van corrompiéndose, haciendo que los feligreses vayan perdiendo la noción de las religiones.

Es un discurso en contra de la hipocresía de la Iglesia católica principalmente, que propone una filosofía que contradice la naturaleza de los seres humanos, haciendo imposible cumplirla en su totalidad, contrariamente a lo que predica el satanismo, que según Anton Szandor LaVey es una filosofía que acepta al ser humano con sus errores y vicios y por lo tanto es la religión ideal.

11.3.2 Algunas evidencias de la nueva edad satánica

En este capítulo, LaVey hace mención a las pruebas que defienden la idea de que el Satanismo es una filosofía que en el futuro sería la más practicada por los seres humanos como un estilo de vida secular. Menciona la corrupción en las religiones, la pérdida de valores y la pederastia en la Iglesia católica, entre otras razones que mueven al ser humano a rechazar las religiones fundamentadas en algo que no sea él mismo. Como el Satanismo es una filosofía que concibe al ser humano como un animal, con todos los vicios y defectos de cualquier animal de la creación, propone un pensamiento flexible y liberal respecto al sexo, las fiestas y los llamados "pecados capitales", los cuales acepta como parte de la naturaleza del ser humano.

11.4 Véase también

- Grimorio

11.5 Referencias

[1] http://www.cannon-mania.com/human-cannon.htm Hugo Zacchini

11.6 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

11.6.1 Texto

- **Luciferismo** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Luciferismo?oldid=98643061 *Colaboradores:* Ferbr1, JanoMasoneria, CEM-bot, Spockdg, Antur, Belky, Yeza, Yagamichega, TXiKiBoT, Netito777, Fixertool, Bedwyr, Dhidalgo, Synthebot, Muro Bot, HUB, BetoCG, Camilo, David0811, MastiBot, Redeyes, Diegusjaimes, Andreasmperu, Luckas-bot, El Chicles, Aacugna, ArthurBot, Clemam, Fresco-Bot, Ricardogpn, Sateva, Notlune, Heristal, AstaBOTh15, Lucifer2000, Jafeluv, Dinamik-bot, Foundling, EmausBot, Grillitus, KLBot2, LlamaAl, Dereck Camacho, Carlos Grether, Balles2601, Gloria roman, Jarould, 4lextintor, ExperiencedArticleFixer, Chiquitopetro2009, Ks-M9, Enki97, Jlsmrx, Tusefomal, Maximiliano234 y Anónimos: 39
- **Yazidismo** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Yazidismo?oldid=98894469 *Colaboradores:* Darz Mol, Taichi, Varano, Txo, Nihilo, CEM-bot, Spockdg, Teogomez, Thijs!bot, Yeza, Egaida, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Xsm34, Idioma-bot, Fremen, VolkovBot, Varese Sarabande, Matdrodes, Carcediano, Muro Bot, SieBot, Loveless, Bjarniar, Bigsus-bot, BOTarate, Correogsk, Fadesga, Paperboy, Dragon-Bot, PixelBot, Pablo323, Josetxus, Nerika, MastiBot, EivindBot, MelancholieBot, Luckas-bot, Amirobot, FariBOT, Rojasoscar1, FaiBOT, Roferbia, Mcapdevila, Outisnn, ArthurBot, Juamax, Xqbot, Jkbw, Irbian, ReigneBOT, Bagratun, BenzolBot, Lucifer2000, TiriBOT, Plgx, Enrique Cordero, PatruBOT, Ramses.Rodriguez.Martinez, Foundling, Afrasiab, EmausBot, Grillitus, SilverBOT, ChuispastonBot, Wiki-tanvirBot, MerlIwBot, Sanya3, KLBot2, MetroBot, Invadibot, Beaujardin, Elvisor, Sanscho, JYBot, Maegantus, Dereck Camacho, Addbot, Sever Juan, Zaryabak, Yeison bernal diaz, BenjaBot, Espopovich, Camilodeca2000 colombiano, EAragonesEstella, Maltin Kant, Hanne-quin de Lovaina, Momijiro, FSDmar, Milkcat2017 y Anónimos: 32
- **Thelema** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Thelema?oldid=99394755 *Colaboradores:* Rosarino, RGLago, Cinabrium, Balderai, Di-gigalos, Jdemarcos, Rupert de hentzau, BOT-Superzerocool, .Sergio, YurikBot, Icvav, Jstitch, Gizmo II, CEM-bot, Spockdg, Egaida, Mpeinadopa, TXiKiBoT, MarcosJose~eswiki, Humberto, Dhidalgo, Delphidius, Aibot, VolkovBot, Muro Bot, Danielba894, Alejandro linconao, Bigsus-bot, Mar del Sur, Alexbot, Cruento, LucienBOT, EjsBot, MastiBot, Acadimag, StigBot, Luckas-bot, Ptbotgourou, Vam-piro81, ArthurBot, Ohem, BOTrychium, Metronomo, Lucifer2000, Abece, PatruBOT, Gustavo Rubén, EmausBot, ZéroBot, ChessBOT, KLBot2, AvocatoBot, MetroBot, Invadibot, Johnbot, Elvisor, Dereck Camacho, Tsunderebot, Maradox466, Lagoset, Orpheus777, Benja-Bot, HeavyHarry, Seapriestesss, Semibot y Anónimos: 30
- **Lucifer** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Lucifer?oldid=99283871 *Colaboradores:* Sabbut, Lourdes Cardenal, Rumpelstiltskin, Rosa-rino, Dodo, Sms, Felipealvarez, El Moska, Sunsinron, Bafomet, Mandramas, Chewie, Mnts, Petronas, Airunp, DiablilloX~eswiki, Rem-biapo pohyiete (bot), Magister Mathematicae, RobotQuistnix, Superzerocool, Yrbot, FlaBot, Varano, Vitamine, Ferbr1, Zaqarbal, Es-kimbot, Alejandrosanchez, Mampato, CEM-bot, Spockdg, Unic, Salvador alc, Durero, Antur, Magusaire, Resped, Thijs!bot, Srengel, Zanoni~eswiki, RoyFocker, Isha, Egaida, JAnDbot, Cepia, Jcwarbler, Barfly2001, Tabris2k, Netito777, Kazanov~eswiki, Baradit, Rro-sash, Fixertool, Qoan, Pólux, Sailorsun, VolkovBot, Pulfisher, Technopat, Matdrodes, Herresuelo, BlackBeast, Lucien leGrey, Muro Bot, Coronel2007abril, SieBot, Ensada, Sageo, Rigenea, BOTarate, Mel 23, Hijodetufrutamadre, Greek, Copydays, Tirithel, Jarisleif, HUB, I Am Weasel, Botellín, Leonpolanco, Alecs.bot, Furti, Petruss, Akermariano, Tinchog87, BetoCG, Rαge, Goldorak, Frei sein, Cruento, Osado, UA31, Althanar, AVBOT, ElTrinidad, Malbabu, Gabrielforever, LucienBOT, Flakinho, A ver, MastiBot, Angel GN, Njardar-Bot, Ezarate, Diegusjaimes, Chronos Legend, Arjuno3, Andreasmperu, Luckas-bot, Amirobot, Nallimbot, Ernestelim, Ptbotgourou, Vic Fede, Max3d99, Clemam, SuperBraulio13, Manuelt15, Xqbot, Jkbw, Metronomo, Igna, Viento Turquesa, Youknowornot, Enrique Cor-dero, PatruBOT, LandeiroPower, Moises Despradel, In ictu oculi, GrouchoBot, Afrasiab, EmausBot, JA Galán Baho, Fidulario, Grillitus, Tenan, GerardoRM, Mr Tuck, Elías, Sahaquiel9102, Mentibot, Nachete93, Andres Inchausty, Rockabillydemoniaco12, TeleMania, Baa-lapokryptos, Juanjulioalfaya, Edelete, Caparrzzo02, Elvisor, Rafaelmacul, Helmy oved, KlausKalt, Carlos Grether, Addbot, Romulanus, Balles2601, Dioslucifer, Panda Girl, Tehelema418, Edjoerv, Jarould, 4lextintor, Grabado, Fernando2812l, EAragonesEstella, Ks-M9, HD Arciniega, ShinesShain, Dysul~Javier, Lakilester, Adrian Manzano velasco, Krassnine, Motivação, Marco maciel, Mariaelsa85, Nhfjisn-guisnghdfdshgerdfjhgrjcffjg y Anónimos: 266
- **Seth** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Seth?oldid=98664772 *Colaboradores:* Robbot, Dodo, Rodrigouf, Cinabrium, Marctc, Petro-nas, Yrithinnd, LeCire, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Jimcarrion, Oscar ., FlaBot, YurikBot, Beto29, LoquBot, Zaqarbal, Ignacios, Santiago 009, KocjoBot~eswiki, Jarke, CEM-bot, Gines Araez, JMCC1, Svejk92, Thijs!bot, Escarbot, Botones, Isha, JAnDbot, TArea, Soulbot, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Humberto, Aibot, Matdrodes, Keres, Lucien leGrey, Muro Bot, YonaBot, SieBot, OLM, Tirithel, Javierito92, Eduardosalg, Alejandrocaro35, Alecs.bot, Petruss, BodhisattvaBot, SilvonenBot, AVBOT, Porrobal, MastiBot, Diegusjaimes, Chronos Legend, StigBot, Luckas-bot, Amirobot, Yonidebot, SeThCoMaN, SuperBraulio13, Manuelt15, Xqbot, Jkbw, GhalyBot, Bota-rel, Rmlp 07, D'ohBot, Halfdrag, Teknad, PatruBOT, NewJoker~eswiki, Tarawa1943, Foundling, EmausBot, WikitanvirBot, MerlIwBot, Engranaje, Patben8, MetroBot, Gusama Romero, Acratta, Jr JL, Legobot, Saectar, Jarould, Sapristi1000, Jymy777999, Camlolvel, Alexis Carbajal, Melissa788 y Anónimos: 83
- **Satanismo** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Satanismo?oldid=98363902 *Colaboradores:* AstroNomo, Sabbut, JorgeGG, Lourdes Car-denal, Julie, Ruiz, Robbot, Rjbox, Blupeados, Interwiki, Rosarino, Dodo, Patxi Aguado, Sms, Cookie, Tano4595, Velazquez~eswiki, El Moska, Bafomet, Dianai, Mandramas, Cinabrium, Kordas, Renabot, FAR, Jorgeauli, Boticario, Soulreaper, Petronas, Airunp, Rembiapo pohyiete (bot), Metatron~eswiki, Magister Mathematicae, MaeseLeon, Guanxito, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Alhen, Caiserbot, Yr-bot, FlaBot, FlakoMiranda, Varano, Vitamine, YurikBot, Equi, Santiperez, Bichologo, Banfield, Morza, Maldoror, Tomatejc, KErosEnE, Nihilo, Axxgreazz, BOTpolicia, CEM-bot, Damifb, Laura Fiorucci, -jem-, Afterthewar, Dalmiant, Lonko, Solenium, Rosarinagazo, An-tur, Montgomery, FrancoGG, Thijs!bot, Metalstorm, Bleath, Angelgb81, Max Changmin, Ninovolador, Bernard, Gusgus, Jurgens~eswiki, JAnDbot, NoVhaJ, Kved, Jesus el salvador, Mansoncc, TXiKiBoT, Barfly2001, Xosema, Satchito, Humberto, Netito777, Fitmoos, Fi-xertool, Nioger, Mala lengua, Qoan, Jmvkrecords, Technopat, Matdrodes, Synthebot, DJ Nietzsche, Asle~eswiki, Hierwend, Muro Bot, C h a n-Wiki, Edmenb, Inti scout, Jmvgpartner, SieBot, Ensada, Naitsirk, Loveless, Alejandro linconao, Drinibot, Bigsus-bot, Manwë, Mafores, Tirithel, HUB, Mekimista, Thisishalloween, Austral blizzard, Quijav, Mario30~eswiki, Figuerai, Leonpolanco, Furti, Petruss, Alexbot, El guardian999, Rαge, Açipni-Lovrij, Cruento, Tablesbitch, UA31, Ente X, Taty2007, AVBOT, LucienBOT, Angel GN, SpBot, Diegusjaimes, Davidgutierrezalvarez, Miggy Ramone, Linfocito B, Arjuno3, Andreasmperu, Luckas-bot, Aacugna, Alonso de Mendoza, SuperBraulio13, PAULOGARCIA2005, Xqbot, Jkbw, Ganapatikey, Ricardogpn, Igna, Botarel, AstaBOTh15, RubiksMaster110, Rojas-yesid, Lucifer2000, D'ohBot, BOTirithel, Halfdrag, Vubo, Teknad, PatruBOT, Diablo4, KamikazeBot, Dinamik-bot, IaT Noe Carmen Cristina, Angelito7, Alph Bot, KSEltar, Tarawa1943, Afrasiab, EmausBot, Savh, HRoestBot, Allforrous, Grillitus, Cain Alexander Herrera La Vey, Reik de falcon, Sahaquiel9102, ChuispastonBot, Shiori Young, Waka Waka, Sethen~eswiki, Antonorsi, Franco68, Baalapokryptos, 6S6S6, Juanquaglia, Travelour, MetroBot, Invadibot, Alexandroverdugo, Bambadee, Gusama Romero, JoseCom12, LlamaAl, Elwood80, Elvisor, Belinchon, Creosota, Asqueladd, Alex Filth, Dereck Camacho, Thekesha444, Rauletemunoz, Legobot, Goti cos, Roxyuru, Zeusv5,

Addbot, Loverfiend, Metalfly, Jarould, Odiamyles84, Agnosialequinoccial, Biruxx, Grabado, Suisido antisocial, Gustavokaka, Gokucros55, Antiodio religioso, Temponqui, Pelopicopotapato, Filosofíante, MomijiRoBot, Junkelin y Anónimos: 292

- **Templo de Set** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Set?oldid=99029391 *Colaboradores:* FlaBot, CEM-bot, Spockdg, Svejk92, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Mercenario97, Kikobot, AVBOT, Luckas-bot, MystBot, Lucifer2000, Sethen~eswiki, KLBot2, Elvisor, Dereck Camacho, BenjaBot, Semibot y Anónimos: 11
- **Primera Iglesia Satánica** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Iglesia_Sat%C3%A1nica?oldid=98114883 *Colaboradores:* Dhidalgo, Elvisor, Jarould, RealDarylDixon y Anónimos: 2
- **Iglesia de Satán** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Sat%C3%A1n?oldid=99362098 *Colaboradores:* Jecanre, M3c4n0, Balderai, Boticario, MaeseLeon, RobotQuistnix, Varano, KnightRider, Banfield, Morza, Nihilo, Paintman, Ilushon, BOTpolicia, CEM-bot, Ca in, Spockdg, Kojie, Afterthewar, Juanantonaya, Thijs!bot, Srengel, P.o.l.o., KesheR, RoyFocker, Slave4u, Egaida, Góngora, Segedano, TXiKiBoT, Humberto, Rei-bot, Idioma-bot, Jarm.yo, Matdrodes, Numbo3, SieBot, Ensada, Furado, Kikobot, Kurinico, BetoCG, Diosteama, Cruento, UA31, AVBOT, TomCatJoe, Louperibot, Arjuno3, WikiDreamer Bot, NecroHAQ, SirWalter, Jiquaglia, Chelero, ArthurBot, Lcpousa, SuperBraulio13, Xqbot, Orgus, Danke7, Aaronymirlo, Bernini2, Artlejandra, Kingpowl, AstaBOTh15, Lucifer2000, Marsal20, Vubo, EEIM, ZéroBot, Lautaro.mss, Emiduronte, Selene.of.Gaia, Keogruteras, KLBot2, Santga, Dereck Camacho, YFdyh-bot, Jarould, Matiia, Ks-M9, RealDarylDixon, AlexdeMetal, Semibot y Anónimos: 122
- **Anton Szandor LaVey** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey?oldid=99229300 *Colaboradores:* Felipe.bachomo, Truor, Tostadora, Jecanre, Papix, Digigalos, Boticario, Petronas, Spayder26, RobotQuistnix, Alhen, Yrbot, Jamuki, Oscar ., FlaBot, Varano, BOTijo, YurikBot, Morza, Ricardo gs, Nihilo, Sydalg, BOTpolicia, CEM-bot, Toranks, Spockdg, Nuen, Juanantonaya, Thijs!bot, Srengel, Mahadeva, Yeza, Slave4u, ProgramadorCCCP, TArea, Lecuona, Marinna, Suicidio, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Aalvarez12, Xosema, Satchito, Humberto, Benyosef~eswiki, Rei-bot, Chuyazo, Matdrodes, Muro Bot, SieBot, Oblivion capricorn, Metal3ro, PaintBot, Loveless, Drinibot, Ana solano, Bigsus-bot, BOTarate, Marcelo, Nubecosmica, Kharchamon'y, Thisishalloween, ZeroNegativo, Cristianyireh, Kikobot, Farisori, Furti, Eemeinl, Alexbot, Cruento, SilvonenBot, Apega71, Camilo, UA31, AVBOT, Dermot, Crazy1880, Yegaphy, DumZiBoT, Luckas-bot, Nallimbot, Markoszarrate, XZeroBot, ArthurBot, SuperBraulio13, Xqbot, Jkbw, SassoBot, Satanico666, FrescoBot, Botarel, השואה, RedBot, Mister Roboto, Tarawa1943, Ivanpares, Gauri, Afrasiab, EmausBot, ZéroBot, Africanus, WeirdLarry, Elías, Historiaabierta, Zambozamboide, MetalFxw96, KLBot2, UAwiki, Kyuutukanao, Stocker66, ZEEZROM, Érico, Elvisor, Creosota, Helmy oved, Makecat-bot, Azko azkea del azko, Jafeth Nava, Humandroide, Elmorrongomio, Balles2601, Hernando300, Jarould, Satanic Warmaster 666, Vítor, Larryfireproof, NinoBot, Krassnine, Filosofíante, Gibran Affif y Anónimos: 155
- **Biblia satánica** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_sat%C3%A1nica?oldid=99302545 *Colaboradores:* Rosarino, Taichi, Superzerocool, CEM-bot, B25es, Lecuona, BlackBeast, BOTarate, Pascow, Leonpolanco, Juan Mayordomo, Razr Nation, UA31, Saloca, Andreasmperu, SuperBraulio13, Jkbw, Abece, PatruBOT, Herwiki, Emacs, ChessBOT, Grillitus, MercurioMT, Elías, Susumebashi, Waka Waka, Genericool, Edc.Edc, KLBot2, MetroBot, Gusama Romero, Harpagornis, Creosota, Helmy oved, Delotrooladoo, Yarquen, Makecat-bot, MaKiNeoH, Chiquim01, Laberinto16, Jarould, Alfredo200014, Vítor, Sapristi1000, Diánmondin, NinoBot, Vida Soledad, Antiodio religioso, Wuandolin y Anónimos: 97

11.6.2 Imágenes

- **Archivo:Anton_LaVey_Signature.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Anton_LaVey_Signature.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.havelshouseofhistory.com/Autographs%20of%20Religious%20Leaders%20LAV-LAZ.htm *Artista original:* Anton Szandor LaVey
- **Archivo:Baphosimb.gif** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Baphosimb.gif *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Gustavo89
- **Archivo:Blue_pencil.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blue_pencil.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* File:Arbcom ru editing.svg by User:VasilievVV with color change by user:Jarekt *Artista original:* User:VasilievVV and user:Jarekt
- **Archivo:Commons-emblem-question_book_orange.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* + *Artista original:* GNOME icon artists, Jorge 2701
- **Archivo:Commons-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) *Artista original:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
- **Archivo:Crowley_unicursal_hexagram.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Crowley_unicursal_hexagram.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Elembis
- **Archivo:Detalle_del_Ángel_caido.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Detalle_del_%C3%81ngel_caido.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Egypt.KV34.06.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Egypt.KV34.06.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Flag_of_Iraq.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:*

- This image is based on the CIA Factbook, and the website of Office of the President of Iraq, vectorized by User:Militaryace *Artista original:* Unknown, published by Iraqi governemt, vectorized by User:Militaryace based on the work of User:Hoshie
- **Archivo:Flag_of_Kurdistan.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Flag_of_Kurdistan.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* iEl código fuente de la anterior imagen SVG era **inválido** por **12** errores.
- **Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio per data at http://flagspot.net/flags/gb.html *Artista original:* Original flag by Acts of Union 1800
- **Archivo:Flag_of_the_United_States.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States Federal "Flag Law"). *Artista original:* Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.
- **Archivo:Francois_Rabelais_-_Portrait.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Francois_Rabelais_-_Portrait.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.banqueimages.crcv.fr/fullscreenimage.aspx?rank=1&numero=MV4046 *Artista original:* Anónimo
- **Archivo:GuidoReni_MichaelDefeatsSatan.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/GuidoReni_MichaelDefeatsSatan.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.andrewgrahamdixon.com/archive/readArticle/257 *Artista original:* Guido Reni
- **Archivo:Inverted_pentagram.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Inverted_pentagram.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Vector version Image:Inverted pentagram.png by Wikiwoodoo *Artista original:* Marmelad
- **Archivo:Lalish.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Lalish.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Memphis_Sethi_Ier_1104.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Memphis_Sethi_Ier_1104.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* travail personnel / Minolta DiMAGE Xt *Artista original:* Neithsabes
- **Archivo:Paradise_Lost_12.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Paradise_Lost_12.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* https://ebooks.adelaide.edu.au/m/milton/john/paradise/complete.html *Artista original:* Gustave Doré
- **Archivo:Pentagram4.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Pentagram4.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:*
- Pentagram.png *Artista original:*
- derivative work: McSush (talk)
- **Archivo:Set.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Set.svg *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Jeff Dahl (discusión · contribuciones)
- **Archivo:Sigil_of_Lucifer.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Sigil_of_Lucifer.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Ssolbergj
- **Archivo:Tausi-Malek.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Tausi-Malek.png *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* YZD
- **Archivo:Wiktionary-logo-es.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Wiktionary-logo-es.png *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* originally uploaded there by author, self-made by author *Artista original:* es:Usuario:Pybalo
- **Archivo:Yezidis_of_Jabal.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Yezidis_of_Jabal.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://mideastimage.com/ *Artista original:* Sarrafian brothers of Beirut
- **Archivo:Zampieri_St_John_Evangelist.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Zampieri_St_John_Evangelist.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* National Gallery, London *Artista original:* Domenico Zampieri

11.6.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0